

FROM MAHENDRA SHANTILAL

નોંઠ સોશાયલ જમશેદજી હજીભાઈ ગ્રંથમાળા, નં. ૨૨.

યજ્ઞ-રહસ્ય

(સ્વ. રામેન્દ્ર સુંદર ત્રિવેદીના ખંગાળી ગ્રંથ પરથી)

અનુવાદક,

મહાશંકર દંદ્રિજ દવે,

અમદાવાદ.

છાયાવી પ્રસિદ્ધ કરનાર,

ગુજરાત વનકિયુલર સોસાયટી તરફથી

હીરાલાલ ત્રીભોવનદાસ પારેખ, ખી. એ.

આસિ. સેક્રેટરી, અમદાવાદ.

આવૃત્તિ ૧ લી.

પ્રત ૧૫૦૦

સન ૧૯૨૩

સંવત ૧૯૮૦

કિંમત એક રૂપિયા.

શ્રી " જ્ઞાતમન્દિર " પ્રીન્ટિંગ પ્રેસમાં રાંધરાય અમૃતરાયે છાપ્યું.

રાયપુર વાઘેશ્વરીની પોળ,

અમદાવાદ.

ઉપોદ્ધાત.

—*—

ઈ. સ. ૧૮૬૪ માં મુંબાઈના મરહુમ શેઠ સોરાખજી જમશેદજી જીજી-
ભાઈ અમદાવાદ પધાર્યા હતા, ત્યારે તેમણે ગુજરાતના જુવાન માણસોમાં
શુદ્ધિના કામ કરવાની હોંશ વધારવાને તથા ગુજરાત વર્નાક્યુલર સોસાયટી-
ના ઉપયોગી કામને પ્રોત્સાહ આપવા સારૂ રૂ. ૨૫૦૦) સોસાયટીને સોંપ્યા
હતા; અને એવી ધચ્છા જણાવી હતી કે, તેની પ્રેમીસરી નોટો લઈ તેના
વ્યાજમાંથી ધનામ આપી શુદ્ધ ગુજરાતીમાં સારા નિબંધ તથા પુસ્તક
રચાવવાં. તે પ્રમાણે આ ફંડમાંથી આજ સુધીમાં નીચેનાં પુસ્તકો તૈયાર
કરાવી સોસાયટીએ છપાવેલાં છે:—

૧. ગુજરાતી ભાષાનો ઇતિહાસ
(૨ જી આવૃત્તિ)	૧૨. જ્ઞાનવચન
૨. દૈવચ દર્પણ	૧૩. પ્રાચીન ભરતખંડનો મહિમા
૩. ગુજરાતના ભિખારીઓ	૧૪. પ્રેસિડન્ટ લીક્ષનનું ચરિત્ર
૪. ભિક્ષુક વિષે નિબંધ	૧૫. મોહસિનીનાં નીતિવચનો
૫. અર્થશાસ્ત્ર	૧૬. માર્કોપોલોનો પ્રવાસ
૬. સ્ત્રીનીતિધર્મ (૫ મી આવૃત્તિ)	૧૭. જીવતત્ત્વ
૭. ગુજરાતના ઉત્કર્ષનાં સાધન
વિષે નિબંધ	૧૮. વનસ્પતિ તત્ત્વજ્ઞાન
૮. દુકાળ વિષે નિબંધ	૧૯. નવરાશના વખતમાં ગમ્મત
અને જ્ઞાન
૯. સેવિંગ બેંકની અગત્ય વિષે	૨૦. ખેતર, વાડી અને બગીચાની
ઉપજ વધારનારાં ખાતર વિષે
નિબંધ
૧૦. સ્થાનિક સ્વરાજ્ય	૨૧. બ્રિટિશ હિંદનો આર્થિક ઇતિહાસ
૧૧. અર્થશાસ્ત્રનાં મૂળતત્ત્વો (૩ જી
આવૃત્તિ)	૨૨. યશ-રહસ્ય

અમદાવાદ
તા. ૧૫-૧૦-૧૯૨૩

} ગુજરાત વર્નાક્યુલર સોસાયટીની આફિસ.

પ્રસ્તાવના

પ્રાચીન કાળમાં યશ એ સર્વ દેશમાં સ્પષ્ટ કે અસ્પષ્ટ સ્વરૂપમાં પ્રચલિત હતો. યશ એટલે શું, યશો શી રીતે થતા, તેનું મૂળ તાત્પર્ય શું હતું, ધીમે ધીમે તેમાં કેવા તાત્પર્યનો આરોપ થતો ગયો, વેદપથીઓના યશ સાથે ઇતર પંથીઓના યશનું કેટલું મળતાંપણું હતું, અને છેવટે યશને આપણે કેવા સ્વરૂપમાં હજી જાળવી રાખ્યો છે, ઇત્યાદિ પ્રશ્નોના જવાબ પ્રસ્તુત પુસ્તકમાં વિસ્તૃત રૂપે આપેલા હોવાથી અહીં પુનરાવૃત્તિ કરવી નકામી છે.

આજકાલ ઇતિહાસના વિષયમાં, પ્રાચીન શોધખોળના વિષયમાં, હિંદી દૃષ્ટિ એ એક અગત્યનો ગુણ મનાવો જોઈએ, એમ મને લાગે છે. પાશ્ચાત્ય સંસ્કૃતિ જગતમાંની સર્વ સંસ્કૃતિને પોતાના વિરાટ સ્વરૂપમાં જોળવી દેવા ઇચ્છે છે. જુની સંસ્કૃતિના વારસોની યુદ્ધિ પાશ્ચાત્ય સંસ્કૃતિની દાસી બની જાય તેવી પેરવી આજથી સો વર્ષ થયાં થતી આવી છે. અને ખરેખર! એ કાર્યને ધણેખરે અંશે સફળતા મળેલી હોવાથીજ આપણે તટસ્થ ઇતિહાસકારની દૃષ્ટિએ ગંભીર ભૂલોવાળો ગણાતો ઇતિહાસ ખરો માની ખાંતે ખાંતે શીખી રહ્યા છીએ.

આવા જમાનામાં હિંદી દૃષ્ટિએ લખાતાં ઐતિહાસિક પુસ્તકોનું મૂલ્ય અતિશય અંકાવું જોઈએ. સુભાષે બંગાળામાંના કેટલાક વિદ્વાનોએ એ કાર્ય ઉપાડી લીધું છે. એ કાર્યમાં જે યુદ્ધિ તથા સાધન જોઈએ તે બંગાળામાં મળી રહે છે. પ્રસ્તુત પુસ્તક પછી તેવા પ્રયાસનું ફળ છે.

શ્રીયુત રામેન્દ્ર સુંદર બંગાળના સૂક્ષ્મદષ્ટિવાળા વિદ્વાનોમાંના એક હતા. તેમનો વેદશાસ્ત્રનો અભ્યાસ બહુ ઉંડો હતો. ઐતરેય બ્રાહ્મણનું બંગાળીમાં ભાષાન્તર કરી એ ઉંડા અભ્યાસનું કળ તેમણે બંગાળી પ્રજા સમક્ષ રજૂ કર્યું હતું. તેમના કેટલાક લેખોનો જર્મન લોકોએ બહુ સત્કાર કરેલો હતો. આવા એક બહુશ્રુત વિદ્વાનને કલકત્તા વિશ્વવિદ્યાલયના માછ વાઇસ ચેન્સેલર દેવ-પ્રસાદ સર્વાધિકારીએ 'યજ્ઞ' પર વ્યાખ્યાનો આપવાનું આમંત્રણ આપેલું, તે પરથી તેમણે વિશ્વવિદ્યાલય સમક્ષ આ વિષય પર પાંચ વ્યાખ્યાનો આપેલાં, એ વ્યાખ્યાનોનું ભાષાન્તર પ્રસ્તુત પુસ્તકમાં આપેલું છે.

પુસ્તકમાં મૂળ ગ્રંથકર્તાનું ઉંડું જ્ઞાન, બહુશ્રુતપણું અને સર્વ ધર્મશાસ્ત્રોને સરખો ન્યાય આપવાનું વલણ ઠેકઠેકાણે જણાયા સિવાય રહેશે નહિ. દિલ્લીગીરી એટલીજ કે એ વિદ્વાન લેખક આ વ્યાખ્યાનો પુસ્તકરૂપે છપાય તે પહેલાં શુનરી ગયા.

ભાષાન્તર આખત મારે એ બોલ કહેવા જોઇએ. આવા મહાન વિષય પર લખેલા પુસ્તકનું ભાષાન્તર કરવાનો આ મારો પહેલોજ પ્રયાસ છે. મેં અર્થનો અનર્થ ન થઇ જાય એ ખાતર પુરતી કાળજી રાખી છે. છતાં કોઈ ભૂલો રહી ગઇ હોય એ સંભવિત છે. અર્થનો અનર્થ ન થઇ જાય એ ખાતર છાપની ભૂલોનું શુદ્ધિપત્રક આપ્યું છે, તે પ્રમાણે સુધારી વાંચવાની પ્રાર્થના છે.

આવું પુસ્તક પસંદ કરી આવા વિષયમાં મારો ઉત્સાહ વધારનાર શુભરાત વર્નાક્યુલર સોસાયટી તથા રા. હીરાલાલ ભાઈનો મારે ખાસ ઉપકાર માનવો જોઇએ.

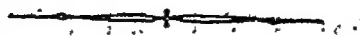
આ પુસ્તક સાધત તપાસી કેટલીક અમૂલ્ય સૂચનાઓ કરનાર ઉપ-

નિષેદોના પ્રસિદ્ધ અભ્યાસી રા. રા. નર્મદાશંકર દેવશંકર મહેતાનો મારે આ સ્થળે ઉપકાર માનવો જોઈએ. કેટલાક પારિભાષિક શબ્દોનું દિશાસૂચન મને તેઓ સાહેબ તરફથી મળ્યું છે. નકશા, કોષ વગેરેની આ પુસ્તકમાં મૂળ પુસ્તક દરતાં જે કંઈ વિશેષતા છે, તે પણ તેમની સૂચનાને આભારી છે.

આ પુસ્તકમાં આવતા અંગ્રેજી શ્લોકોના ભાષાન્તર મૂળ પુસ્તકમાં નહોતું. ખિસ્તયસમાં આવા અંગ્રેજી શ્લોકોનો પુષ્કળ આવે છે, અને તરવં સમજવા માટે એ શ્લોકોના ભાષાન્તરની જરૂર હતી. એ કાર્યમાં પ્રોપ્રાઈટરી હાઈસ્કૂલવાળા રા. રતિલાલ મોહનલાલ ત્રિવેદી અને રા. નર્મદાશંકર દેવશંકર વ્યાસની તથા પહેલેથી છેવટ સુધી પ્રોપ્રાઈટ આપવામાં રા. મોહનલાલ હરજીવન પંચોળીની મને જે અમૂલ્ય મદદ મળી છે, તે ખાતર હું તેમનો ઋણી છું.

અમદાવાદ.
આશ્વિન શુક્લ પ્રતિપદા
સં. ૧૯૭૯.

મહાશંકર ઇન્દ્રજી દવે.

અનુક્રમણિકા

વિષય	પૃષ્ઠ
૧. યજ્ઞ-અગ્નિયાધાન અને અગ્નિહોત્ર	૧
૨. ઇષ્ટિયાગ અને પશુયાગ	૩૭
૩. સોમયાગ	૭૧
૪. અસ્તિયજ્ઞ	૧૦૫
૫. પુરુષયજ્ઞ	૧૪૩
૬. યજ્ઞકાંડના પારિભાષિક શબ્દોનો કોષ	૧૯૩

ચિત્રો ને નકશા

નામ	પૃષ્ઠ
૧. શ્રૌત અગ્નિકુંડ	૨૩
૨. અગ્નિયાધાન ને અગ્નિહોત્રમાં વપરાતાં કેટલાંક પાત્રો ને આસનો	૨૯
૩. ઇષ્ટિયાગ-ભૂમિ	૩૯
૪. પશુયાગ-ભૂમિ	૪૯
૫. ઇષ્ટિયાગ ને પશુયાગમાં વપરાતાં પાત્રો ને આસનો	૫૧
૬. સોમયાગઃ દેવયજ્ઞન-ભૂમિ	૭૪
૭. સોમયાગમાં વપરાતાં પાત્રો	૭૮

યજ્ઞ-રહસ્ય

યજ્ઞ-અગ્ન્યાધાન અને અગ્નિહોત્ર

યજ્ઞ સંબંધી કંઈક કહેવા ઇચ્છું છું; આપ સર્વ ધ્યાનપૂર્વક સાંભળશો.*

હું આપણી જે સમાજનું સામાન્ય નામ હિંદુ-સમાજ છે, તેજ સમાજને વેદપંથી સમાજ કહીશ. એ સમાજ વેદનું શાસન માને છે અને વેદનું અનુસરણ સ્વીકારે છે. વેદપંથી સમાજનું પ્રધાન અનુધાન એ યજ્ઞાનુધાન છે. આ યજ્ઞાનુધાનમાંજ વેદપંથી સમાજની પ્રતિષ્ઠા થએલી છે, એમ કહીએ તો તેમાં કશું ખોટું નથી. આ યજ્ઞાનુધાનનું તાત્પર્ય ન સમજીએ ત્યાંસુધી વેદપંથી સમાજના ઇતિહાસની જે વિશિષ્ટતા છે, તે સમજાય તેમ નથી. હું થોડા નિર્મળોવડે એ તાત્પર્ય સમજાવવાનો પ્રયત્ન કરીશ.

આ વેદપંથી સમાજમાં થોડી સંકીર્ણતા છે, એ પ્રથમથીજ માની લઇશું. પંડિતો અનુમાન કરે છે કે આર્યજાતિની એક શાખાએ ભારતવર્ષમાં પ્રવેશ કરી એક નવીન વિશિષ્ટ 'સમાજતંત્ર'ની સ્થાપના કરી હતી. એ 'સમાજતંત્ર'નું પોતાનું સાહિત્ય 'વેદ' હતું. એ સમાજનાં ધર્મ-કર્મ અને ધર્મનાં બધાં અનુધાન વેદના વિધિ-નિષેધ મુજબ કરાતાં. ભારતવર્ષના બધા જાતી રહેવાસીઓ-અનાર્ય લોકો-આ સમાજ સાથે ભળી શક્યા નહોતા.

* મૂળ લેખ ભાષણરૂપે લખાયેો હોવાથી ભાષાંતરમાં પણ એજ શૈલિ રાખવામાં આવી છે.

કોઈ કોઈ ભણ્યા પણ હતા. પંડિતો અનુમાન કરે છે કે ખરેખરા વેદપંથી આર્યોજ પોતાને દિવ્ય તરીકે ઓળખાવતા હતા, અને જે અનાર્યોએ તેઓના આશરે લીધો હતો, તેઓને શૂદ્રના નામથી ઓળખવામાં આવતા. પરિણામે શૂદ્રો વેદપંથી સમાજના આશ્રિત હોવા છતાં એ સમાજના બધા અધિકાર મેળવી શક્યા નહિ. શુદ્ધ વેદપંથી દિવ્યતિ સમાજ બ્રાહ્મણ, ક્ષત્રિય અને વૈશ્ય આ ત્રણ વર્ણમાં વહેંચાઈ ગઈ. આચાર-ભેદ અને વૃત્તિ-ભેદ વડે આ વિભાગોની કલ્પના થઈ હતી. હું એને એક માન્યતા માત્ર ધારૂં છું. વાસ્તવિક રીતે એ ત્રણ વર્ણ વચ્ચે નિશ્ચિત રેખા દોરાઈ હોય, એવું નહિ ધારીએ તોપણ ચાલશે. વૃત્તિ-ભેદ અને આચાર-ભેદ અભારે જેમ જુદા જુદા પ્રકારના છે, તે વખતે પણ કદાચ તેવાજ હશે. તોપણ માન્યતા ખાતર દિવ્યતિ સમાજની પ્રત્યેક વ્યક્તિને કોઈપણ વિભાગમાં મૂકવામાં આવતી. પાછળથી જે ધર્મ-શાસ્ત્રો પ્રચાર પામ્યાં હતાં, તેમાં આ ત્રણ મૂળ વર્ણને એક ખીજ સાથે ભેળવી નાના પ્રકારની મિશ્રજાતિની હિપત્તિ સમજાવવાનો પ્રયત્ન પ્રયત્ન જોવામાં આવે છે. એ પ્રયત્ન પણ મારાં અનુમાનનું થોડું ઘણું સમર્થન કરે છે. તે ગમે તે હો, વેદપંથી સમાજની પ્રત્યેક વ્યક્તિ પોતાને દિવ્ય તરીકે ઓળખાવતી અને એ દિવ્યતાની ઓળખાણવડે શૂદ્ર, અનાર્ય અને મ્લેચ્છાદિથી પોતાનું સ્વાતંત્ર્ય જાળવતી. એ સ્વાતંત્ર્ય જ દિવ્યતિ-સમાજની સંકીર્ણતા છે. અન્ય સમાજના લોકો સહેલાઈથી દિવ્યતિ સમાજમાં પ્રવેશ કરી શકતા નહિ, અર્થાત્ દિવ્યતિઓના વિશિષ્ટ અધિકાર મેળવી શકતા નહિ. તદ્દન મેળવી શકતા નહિ, એમ ધારી શકતો નથી. ઇતિહાસપરથી જણાય છે કે ઘણા અનાર્ય અને મ્લેચ્છો પણ વખત જતાં દિવ્યતિ-સમાજમાં પ્રવેશ કરી શક્યા હતા અને દિવ્યતિના બધા અધિકાર મેળવી શક્યા હતા. ખીજ બાજુએ જોતાં અનેક શુદ્ધ દિવ્ય સ્વેચ્છાપૂર્વક દિવ્યતિના અધિકાર તજી શૂદ્રત્વ ગ્રહણ કરી ખેડા હતા. આજે તેઓ એ શૂદ્રત્વના સ્વીકાર માટે પરતાય છે અને ફરીથી દિવ્યતિ મેળવવાને વ્યાકુળ

થઈ રહ્યા છે. તોપણ એટલું કહી શકાય કે આજ સુધી ભારતવર્ષમાં દ્વિજાતિ સમાજ અન્યાન્ય સમાજથી કેટલેક અંશે સ્વતંત્ર રહ્યો છે. વેદ ભણવાના અધિકારવડે એ સ્વાતંત્ર્ય ટકી રહ્યું છે. જે વ્યક્તિ દ્વિજ હોય, તે ગમે તે વર્ણની હોય તો પણ વેદ ભણવાનો અને વેદવિહિત કર્મ કરવાનો તેને સોળેસોળ આના અધિકાર છે. જેઓ પ્રથમથીજ શુદ્ર ગણાયા અથવા દ્વિજત્વ ત્યાગ કરી શુદ્રત્વ સ્વીકાર્યું, તેઓ અત્યારે વેદપંથી સમાજની અંતર્ગત રહેલા છતાં વેદ ભણવાનો અને વૈદિક કર્માનુષ્ઠાનનો તેઓને પૂરેપૂરો અધિકાર નથી.

હવે એ દ્વિજ શબ્દનું તાત્પર્ય સમજવાનો પ્રયત્ન કરીએ.

આજકાલ વિદ્યા પ્રાપ્ત કરવાનું ખીજું નામ લખતાં વાંચતાં શીખવું એ છે. આધુનિક સમયમાં પુષ્ટળ પ્રમાણમાં શાહી-કલમ ખગાડી લખવાનો અભ્યાસ કરવો પડે છે અને ચોપડીઓની મદદથી વાંચવાનું શીખવું પડે છે. આ પ્રમાણે લખતાં અને વાંચતાં શીખવાથી વિદ્યા મેળવાય છે. હું જે સમયની વાત કરું છું, તે સમયે લિપિની શોધ થઈ નહોતી. વાંચવું લખવું નહોતું, છતાં વિદ્યા હતી. વિદ્યા પ્રાપ્ત કરવા માટે લખવું અને વાંચવું એ ખાસ જરૂરનું છે, એમ કહેતાં મને લાગે છે કે આપણું વિશ્વવિદ્યાલય પણ અચકાશે. વિશ્વવિદ્યાલયનું Faculty of Science તો એમ કહેતાં અચકાશે જ. લખ્યા વાંચ્યા સિવાય પણ વિદ્યા મેળવી શકાય છે. ભારતવર્ષમાં પણ એક સમયે વિદ્યા હતી અને વિદ્યા મેળવવાની વ્યવસ્થા પણ હતી. વેદપંથી સમાજની એ અતિ પ્રાચીન વિદ્યાનું નામ વેદ છે. ઇતિહાસપરથી જણાશે કે એ અતિપ્રાચીન વેદવિદ્યામાંથી જ આ દેશની લગભગ બધી વિદ્યા ઉત્પન્ન થઈ છે. દ્વિજાતિ-સમાજનાં પ્રત્યેક બાળકને એક સમયે તે વેદવિદ્યાનો થોડો ઘણો અંશ પ્રાપ્ત કરવો પડતો. એ માટે દરેક બાળકને વિદ્યાદાતા આચાર્ય પાસે જવું પડતું. આચાર્ય પાસે જવાનું નામ ઉપનયન,

એ ઉપનયનનો પ્રકાર આધુનિક સમયમાં નિશાળમાં બેસાડવા જેવો જ છે. કેટલાંક વરસો આચાર્યને ઘેર રહી, આચાર્યે આપેલી વેદવિદ્યા ગ્રહણ કરી, આચાર્યની રજા લઈ ઘેર પાછું આવવું પડતું. એ પાછા ઘેર આવવાનું નામ સમાવર્તન. આ સમાવર્તનનો પ્રકાર કેટલેક દરજ્જે આધુનિક કાળમાં પાસ થયાનું સર્ટિફિકેટ લઈ ઘેર આવવા જેવો જ છે, આ સમાવર્તન બાદ અર્થાત્ માસ્તર સાહેબે આપેલાં સર્ટિફિકેટ બાદ ગૃહસ્થ થવાનો અધિકાર મળતો. આપણાં ધર્મશાસ્ત્રોએ આ બાબતમાં પણ એક માન્યતા ખડી કરી દીધી છે. તે વખતનાં વેદવાંચેતું બીજું નામ હતું બ્રહ્મ. બ્રહ્મ શબ્દનો અર્થજ વેદ-વાંચ્ય એવો હતો. આચાર્યને ઘેર જેઓ વેદ ભણતા હતા, તેઓ બ્રહ્મચારી કહેવાતા. બ્રહ્મચારી જે આચારના નિયમો પાળતા, તેનું નામ બ્રહ્મચર્ય હતું. જે વિદ્યાર્થીઓ વેદવિદ્યા ભણવામાં મુગ્ધ બની જતા, વેદવિદ્યાનું અધ્યયન છોડવા ઇચ્છતા નહિ, તેઓ ગૃહસ્થ થતા નહિ; જિંદગી સુધી બ્રહ્મચર્ય પાળતા. વળી કોઈ કોઈ વિદ્યાર્થી જ્ઞાનદાંડની ચર્ચામાં એટલા બધા મુગ્ધ બની જતા કે ધરસંસાર ચલાવવા તરફ તેઓને તિરસ્કાર છૂટતો. તેઓ જ્ઞાનમાર્ગના મુસાફર થઈ સંન્યાસી બની જતા-પ્રવ્રજ્યા ગ્રહણ કરતા. આ જિંદગીપર્યંતના બ્રહ્મચારી અને સંન્યાસી સિવાયના ઘણાખરા વિદ્યાર્થીઓ સમાવર્તન બાદ ઘેર આવી ગૃહસ્થ થતા. એ ગૃહસ્થોની સમષ્ટિને લીધેજ સમાજ બનતો. જે વ્યક્તિ ગૃહસ્થનો ધર્મ પાળતી નહિ, વસ્તીથી દૂર રહી ચિરકાલ વિદ્યાચર્યા અથવા જ્ઞાનચર્યામાં જ જિંદગી ગુજારતી, તે સમાજમાં ગણાતી નહિ. સમાજ તેનું પ્રાલન કરતો, રક્ષણ કરતો, પરંતુ તેને સામાજિક ગણતો નહિ.

સમાવર્તન બાદ વિવાહનો અધિકાર મળતો. વિવાહ ક્યાં સિવાય ગૃહસ્થ થવાય નહિ, ગૃહપતિ થવાય નહિ. જે વિવાહ ન કરે, તેને ઘર પણ ન હોય. યાદ રાખશો કે ‘ગૃહિણી ગૃહમુચ્યતે’ આ વિવાહનું અનુદાન એ કૃત્રિમ અનુદાન છે. (Malthus) સાહેબનો (Population) નામક

સ્ત્રી પ્રકટ થયા બાદ વિવાહાનુષ્ઠાનનાં ઔચિત્ય અનૌચિત્ય સંબંધમાં ઘણા
 વાદવિવાદ થયો છે. ઘણાખરા કહેવા લાગ્યા હતા કે દરિદ્રને માટે વિવાહ
 કરવો એ અધર્મ છે; કાયદાના બેરે તેઓના વિવાહ અટકાવવા બેધએ.
 હજી તો એકસો વરસ વીત્યાં નથી, તે દરમિયાન પવન ફર્યો છે, યુરોપીય
 મહાન વિગ્રહ પછી ત્યાં સંભળાવા લાગ્યું છે કે કાયદાના બેરે બધાને
 વિવાહ કરવાની ફરજ પાડવી બેધએ. રાષ્ટ્રનાં કલ્યાણ માટે વિવાહ કરવાની
 ફરજ પાડવી બેધએ. આધુનિક કાળમાં રાષ્ટ્રનું હિત બેધ ધર્માધર્મનો નિર્ણય
 થાય છે રાષ્ટ્રનાં હિત માટે ઘણા દેશોમાં દરેક બાળકને વિદ્યા ભણવાની
 ફરજ પાડવામાં આવે છે. રાષ્ટ્રનાં કલ્યાણ માટે કદાચ સર્વને ફરજિયાત
 પરણાવવામાં આવશે. પ્રાચીન ભારતવર્ષમાં રાષ્ટ્રતંત્રનું આટલું બધું પ્રભુત્વ
 નહોતું. તોપણ સમાજનું હિત વિચારી ધર્મ અને અધર્મનો નિર્ણય થતો
 હતો ખરો. કાયદાને બેરે ફરજ પાડવી એ ભારતવર્ષનો સ્વભાવ નથી.
 તોપણ ભારતવર્ષની સમાજ વ્યવસ્થાએ વાસ્તવિક રીતે કેટલીક બાબતોમાં
 એ ફરજ નાખી હતી. જે દરમિયાન પૂર્વક જીવનપર્યંત બ્રહ્મચારી રહે, અથવા
 બ્રહ્મચારી પછી સંન્યાસી થાય, તે વિવાહ કરેજ નહિ. કાયદાને બેરે તેમને
 વિવાહ કરવાની ફરજ પાડવી એ વિચાર આ દેશના સમાજને કદીપણ
 આવ્યો નથી. પરંતુ ગૃહસ્થ થાય, તે વિવાહ કરવાને બંધાઓસો રહેતો.
 તે વિવાહ ન કરે તો તેને પૂરેપૂરી સામાજિકતા ન મળે. વેદ-વિહિત સકળ
 ધર્મકર્મ પત્ની સાથે કરવાં પડે છે. જે પુરુષ પત્ની ગ્રહણ ન કરે, તેની સાથે
 માનવનાં મર્ત્યજીવનના નિયામક દેવતાઓનો ક્રોધ સંબંધ રહેતો નથી. દેવો
 મંત્રોથી આપેલા યજ્ઞભાગની રાહ બેતા બેઠા છે. જેને પત્ની નથી તે દેવ-
 તાને યજ્ઞભાગ આપી શકે નહિ; પિતૃઓ સાથે પણ તેનો પૂર્ણ સંબંધ
 બંધાતો નથી. પિતૃઓ વંશપરંપરા અપાતા પિંડનું ભોજન કરવાની રાહ
 બેતા બેઠા છે. જે પુરુષને પત્ની ન હોય તે વંશ ટકાવી શકતો નથી, પિંડ
 નં મળે એવો બધો પિતૃઓ રહે છે. જે પુરુષ પિતૃઓને પિંડ આપે, તેજ

પિતાની સંપત્તિનો અધિકારી થાય, માટે જે વ્યક્તિ વંશ ન ટકાવી શકે તે પિતાની સંપત્તિનો પૂરેપૂરો અધિકાર મેળવી શકતી નથી. સમાજ માહેના બીજા લોકો સાથે તે પૂરેપૂરો સંબંધ બાંધી શકતી નથી. સામાજિક જીવનની પૂર્ણતાને માટે વિવાહ આવશ્યક છે. જીવનની ઉત્તિ માટે વિવાહ આવશ્યક છે. વિવાહ જીવનનો ખાસ સંસ્કાર છે. એ હેતુથી દ્વિજાતિ-સમાજમાં સામાજિક ગૃહસ્થ વિવાહ કરવાને બંધાએલો છે.

પરંતુ એટલું યાદ રાખવાનું છે કે આચાર્યને ઘેરથી વેદ-વિદ્યા ભણી સમાવર્તન બાદ વિવાહ કરવાનો અધિકાર પ્રાપ્ત થાય છે. આધુનિક કાળમાં કેટલીક જાતોમાં પાસ થએલા છોકરાનો વિવાહનાં બળરમાં વધુ દર હોય છે; પ્રાચીન સમયમાં તો પાસ થયા વગરનો છોકરો પરણવાને નાલાયક ગણાતો. આપણાં ધર્મશાસ્ત્રોએ પ્રાચીન સમયમાં જે માન્યતા ખડી કરી હતી, અત્યારે તેમાંનું કશું બંધન રહ્યું નથી. તોપણ બ્રાહ્મણનો છોકરો પોતાનાં ગળામાં જનોઇ ન બતાવે તો વિવાહ થઇ શકે નહિ. જનોઇના તાંતણા બતાવી દે કે તે ગમે તેવો મૂર્ખ હોય, પણ વેદનો ગાયત્રી મંત્ર, વેદ-વિદ્યાનો જે સારમંત્ર છે તે ગાયત્રી મંત્ર તો તે ભણ્યો છે જ, એવું આપણે ધારી શકીએ છીએ. પરંતુ તે વખતમાં શાસ્ત્રનું બંધન આવું ઢીલું નહોતું. વેદ-વિદ્યાનો કેટલોક ભાગ ભણ્યા સિવાય સમાવર્તનનો અધિકાર મળતો નહિ, અને સમાવર્તન વિના કોઇનો પણ વિવાહ થતો નહિ, તે ગૃહસ્થ થઇ શકતો નહિ, સમાજમાં તેનો કોઇ ભાવ પૂછતું નહિ. પરિણામે માન્યતા મુજબ દ્વિજાતિ-સમાજમાં મૂર્ખ માટે સ્થાન નહોતું. પ્રત્યેક દ્વિજ માટે વિદ્યા મેળવવાનું કામ તદ્દન અવશ્યનું હતું, ફરજિયાત હતું. ગૃહસ્થ થવા ઇચ્છનારને માટે જેમ વિવાહ ફરજિયાત હતો, તેમ વિદ્યાપ્રાપ્તિ પણ ફરજિયાત હતી, કારણ કે મૂર્ખ માટે વિવાહ નિષિદ્ધ હતો. આધુનિક કાળમાં લોકશિક્ષા (mass-education) ફરજિયાત કરવાની ચર્ચા ચાલે છે, પરંતુ શી રીતે ફરજિયાત થઇ શકે, તેનો ઉપાય મળતો નથી; રાષ્ટ્રશક્તિને તેમ

કરવાના પોકારો કરવામાં આવે છે. તે સમયમાં શાસ્ત્રકારોની વ્યવસ્થામાં વિદ્યાલાભ શરૂઆત કરવામાં આવ્યો હતો; વેદ-વિદ્યા પ્રાપ્તિ, અર્થાત્ તે સમયની ઉંચામાં ઉંચી વિદ્યા મેળવવાની ફરજ પાડવામાં આવી હતી. આધુનિક સમયનાં વિશ્વવિદ્યાલયો વિવાદ થતો અટકાવી તે મુજબ ઉચ્ચ કેળવણી શરૂઆત કરી ચક્રે કે નહિ, તે બાબત માનનીય વાઇસ-ચાન્સેલર સાહેબ વિચાર કરી જોશે.

ભારતવર્ષનો આ અતિ પુરાતન સમાજ, જે સમાજના બંધારણમાં અશિક્ષિત વ્યક્તિનું સ્થાન નહોતું, જે સમાજમાં અશિક્ષિત વ્યક્તિ ગૃહસ્થ અથવા ગૃહપતિ થઇ શકતી નહિ, ગૃહસ્થના અધિકાર મેળવી શકતી નહિ, ધર્મ-કર્મના અધિકાર મેળવી શકતી નહિ, સમાજમાં પતિત સમાન રહેતી, તે સમાજ તે દ્વિજાતિ-સમાજ. એ સમાજમાંની દરેક વ્યક્તિ દ્વિજ કહેવાતી. બ્રાહ્મણ, ક્ષત્રિય, વૈશ્ય એ ત્રણમાંની ગમે તે વર્ણ હોય, અથવા કોઇપણ મિશ્રવર્ણની હોય, પણ તે દ્વિજ સંસારીજ ઓળખાતી. જે વ્યક્તિને એક વખત કુદરતી રીતે જન્મ મળ્યો છે; અને બીજી વખત વેદવિદ્યા મેળવી સંસ્કૃત થઇ, વિશુદ્ધ થઇ, પવિત્ર થઇ બીજો જન્મ મળ્યો છે, નવીન સામાજિક જન્મ મળ્યો છે, તે વ્યક્તિ દ્વિજ કહેવાતી. જે બ્રાહ્મણ બીજાનાં છોકરાંને ભણાવે, બીજાને ધર્મ-કર્મ શીખવે, કરાવે, તે દ્વિજ ગણાય. જે ક્ષત્રિય રાજકાર્ય કરે અથવા લડાઈ કરે તે દ્વિજ ગણાય, અને જે વૈશ્ય ગાયો ચરાવે, હળવડે પોતાનાં ખેતરમાં ખેડ કરે, અથવા દુકાન ચલાવે, તેપણ દ્વિજ. બધી વેદવિદ્યામાં, પૂરેપૂરાં કર્મકાંડ અને માનકાંડમાં, તેઓને પૂરેપૂરો અધિકાર મળતો. તે અધિકારથી તેને કોઇ વંચિત કરી શકતું નહિ. સમાજ-સ્થિતિને માટે અને લોક-સ્થિતિને માટે તેઓને કેટલીક સામાજિક વિધિ માની ચાલતું પડતું, કેટલાંક કૃત્રિમ અનુશાન કરવાં પડતાં. એ કૃત્રિમ અનુશાનનું સાધારણ નામ યજ્ઞ હતું. એ યજ્ઞનું તાત્પર્ય ન સમજાય ત્યાં સુધી વેદપંથી દ્વિજાતિ-સમાજનું ગૃહ તથ્ય સમજાતું નથી, વેદપંથી સમાજનાં

જ્ઞાનનો ઇતિહાસ અને કર્મનો ઇતિહાસ સારીરીતે સમજી શકાતો નથી, ભારતવર્ષની જે વિશિષ્ટતા છે, તે સમજી શકાતી નથી.

યાદ રાખવું જોઈએ કે સર્વ દેશમાં અને સર્વકાળમાં મનુષ્ય-સમાજ એ એક જાતનું કૃત્રિમ ચંત્ર છે. સર્વત્ર કેટલાંક કૃત્રિમ અનુદાનોનું અવલંબન કરી સમાજબંધનના પ્રયત્નો થયા છે. સમાજ-ચંત્રની જટિલતા કોઈ સ્થળે વધુ તો કોઈ સ્થળે ઓછી હોય છે. તે મુજબ આવાં કૃત્રિમ અનુદાનો કોઈ જગ્યાએ વધુ તો કોઈ જગ્યાએ થોડાં હોય છે. ઘણે સ્થળે એ અનુદાનોનું તાત્પર્ય સમજી શકાતું નથી. એક સમયે કેદાચ તેનું તાત્પર્ય સમજાતું હોય, પણ અત્યારે તેનું તાત્પર્ય કોઈપણ રીતે સમજવામાં આવતું નથી. પંડિતો વૈજ્ઞાનિક પદ્ધતિ મુજબ એ બધાં અનુદાનોનો અર્થ સમજવા પ્રયત્ન કરે છે. આજકાલ (anthropology) અર્થાત્ માનવ-વિદ્યા એક જાતની વિજ્ઞાન-વિદ્યા થઈ પડી છે. માનવતત્ત્વવિત્ પંડિતો વૈજ્ઞાનિક રીતિનું અવલંબન કરી માનવ-સમાજનાં દરેક અનુદાનોનું તાત્પર્ય શોધે છે. તેમ કરવામાં મુખ્ય બે રસ્તાઓ ગ્રહણ કરે છે. પ્રથમ રસ્તો તુલનામૂલક આલોચનાનો છે. જુદા જુદા દેશમાં જુદા જુદા સમાજમાં જે જે અનુદાનો હાલમાં પ્રચલિત છે, તે સર્વને એકત્ર કરી તુલના કરી ચર્ચા કરવી પડે છે. મળતાપણું ક્યાં છે, જુદાઈ ક્યાં છે, મળતાપણું હોય તો તે કેટલું છે, જુદાઈ હોય તો તે કેટલી છે, વગેરે બાબતોની સૂક્ષ્મ રીતે ચર્ચા કરવી પડે છે. આવી ચર્ચાથી ઘણાંખરા રીતરિવાજોનો અર્થ સમજી શકાય છે. બીજો રસ્તો ઐતિહાસિક આલોચનાનો છે. કોઈ એક સમાજમાં ઘણા જુના સમયમાં કેવા રિવાજો હતા, તે બાબતનો તે દેશનો પ્રાચીન ઇતિહાસ હોય, પ્રાચીન સાહિત્ય હોય, તો તેમાંથી પત્તો મળે છે. જે દેશનો સાંગોપાંગ ઇતિહાસ છે, તે દેશના જુના રિવાજો ધીમે ધીમે કેવી રીતે વિકાર પામ્યા, તેની તપાસ કરતાં એ રિવાજોનો અર્થ સમજી શકાય છે. ચાલું સમયમાં જે રિવાજોનો કશો અર્થ ન જણાતો હોય, તે રિવાજોનો પ્રાચીન કાળમાં એકાદ

અર્થ હતો, એ ઇતિહાસ પરથી જાણી શકાય છે. ચાલુ સમયમાં જે તદ્દન ઉદ્દેશ વગરનો અને નિર્વૃક્ત જણાય, તેનો પ્રાચીન સમયમાં એકાદ ઉદ્દેશ, એકાદ અર્થ હતો. એક પ્રચલિત દષ્ટાંત લઈએ. આપે સાંભળ્યું હશે કે અંગ્રેજો નાતાલના તહેવારોમાં મિસલેટો (misallottee) નામની વેલ વડે ધર શોભાવે છે. ખીણ વેલ ન લેતાં મિસલેટો વડે ધરો શણગારવાનું કારણ શું? અત્યારે તે ખાખત કશું સમજાતું નથી. પરંતુ જુના ઇતિહાસ પરથી તેનું કારણ સમજાય છે. અંગ્રેજોના દેશમાં જ્યારે અંગ્રેજોના આવિર્ભાવ થયો નહોતો, ત્યારે ખ્રિસ્ત લોકો ઑક નામક ઝાડની પૂજા કરતા. મિસલેટોની વેલ ઑકને વિંટાઈ પોપણ મેળવે છે. તે ડાળમાં ખ્રિસ્તો એ વેલની અલૌકિક શક્તિમાં વિશ્વાસ રાખતા હતા. નાતાલના તહેવારોમાં સૂર્ય ઉત્તરાભિમુખ થતાં નવીન વર્ષનો ઉત્સવ પાળવા ઝુઘડ લોકો મહા ધામધુમ સાથે ઑકનાં ઝાડ પરથી તે વેલ કાપી લાવતા અને તેના કટકા કરી યજ્ઞમાનોમાં વહેંચતા. મિસલેટો ધરમાં રાખવાથી લક્ષ્મીદેવી ધરમાંજ બંધાઈ રહેતાં. મિસલેટો સર્વ વ્યાધિનો વિનાશ કરનાર હોવાથી તેના કટકા બહુજ યત્નપૂર્વક ધરમાં સાચવી રાખવામાં આવતા. અત્યારે તે ઝુઘડ લોકો પણ નથી, ખ્રિસ્તો પણ નથી; મિસલેટોનાં માહાત્મ્ય પર કોઈ વિશ્વાસપણ રાખતું નથી. પરંતુ ખ્રિસ્તોના દેશ જોઈો પચાવી પડ્યા છે, પ્રાચીન ધર્મ છોડી ખ્રિસ્તી થયા છે, તે વિજેતા અંગ્રેજો પણ હજીસુધી એ નાતાલના તહેવારના આનંદમાં પરાન્નિત ખ્રિસ્તોની એ પુરાતન પ્રથાનો ત્યાગ કરી શક્યા નથી. અત્યારે એ રિવાજ તાત્પર્ય વિનાનો છે; પરંતુ એક વખતે તેમાં ભારે અર્થ સમાએલો હતો. ઇતિહાસની ચર્ચા કરતાં તે સમજી શકાય છે. આ નાતાલના તહેવારોનું જુઓ. તુલનામૂલક ઓલોચના કરતાં જણાય છે કે નાતાલનો તહેવાર બધી જાતિઓમાં કોઈપણ આકારમાં મોજીલ છે. સૂર્ય દક્ષિણ તરફ જતાં જતાં એક દિવસ ઉત્તરાભિમુખ થાય છે; મંરકાર વગરની અથવા તદ્દન જડ જાતિપણ એ દિવસ ધ્યાનમાં રાખે છે. તે દિવસ શિઓળો પૂરો

થવાની સૂચના આપે છે. આખી પૃથ્વીની ભૂર્તિ બદલાવવાની તૈયારી કરે છે. એ દિવસ બધાંને માટે આનંદનો દિવસ છે, ઉત્સવનો દિવસ છે. આપણે પણ ઉત્તરાયણ સંક્રાંતિને દિવસે નાના પ્રકારનાં પુણ્ય-કર્મ કરીએ છીએ. પોષ માસ આપણો પુણ્ય માસ છે. પોષ માસમાં લક્ષ્મીપૂજા થાય છે. ઇસુ ખ્રિસ્તનો જન્મ કઈ તારીખે થયો હતો, તે કોઈપણ ખ્રિસ્તી જાણતો નથી. પરંતુ ઇસુ ખ્રિસ્તે નવીન ધર્મ ફેલાવ્યો, માનવ જાતિના ઇતિહાસમાં એક નવું પ્રકરણ લખ્યું. ખ્રિસ્તીઓએ કલ્પના કરી લીધી કે આ સંક્રાંતિ તહેવારને દિવસે આખી પૃથ્વીપર નવજીવનનો સંચાર થાય છે, માટે તેજ દિવસે ખ્રિસ્તનો જન્મ થયો હશે. ખ્રિસ્તના જન્મ પહેલાં ઉત્તરાયણ સંક્રાંતિનો જે ઉત્સવ પળાતો હતો, તેનેજ રૂપાન્તરિત કરી ખ્રિસ્તના જન્મોત્સવના રૂપમાં ફેરવવામાં આવ્યો. જેનું તાત્પર્ય એક જાતનું હતું, તેમાં ફેરફાર કરી જુદીજાત જાતનું તાત્પર્ય ગોઠવવામાં આવ્યું.

આ દૃષ્ટાંતો પરથી વૈજ્ઞાનિક પદ્ધતિ કેવી છે, તે સમજાશે. ચાલુ જમાનામાં માનવજાતિવિદ્યા (anthropology) મહાન વિદ્યા થઈ પડી છે, તેમાં કશો શક નથી. પરંતુ તેમાં જેટલી બડાઈ છે, તેટલું પરિણામ આવ્યું નથી. અત્યારેપણ તેમાં હગલે હગલે મતભેદ અને સંશય પેદા થાય છે. પંડિતોમાં એટલો બધો મતભેદ પડે છે કે કોઈપણ સિદ્ધાંતને તદ્દન ખરો માની શકાતો નથી. તેથી ખેદ પામવાનું કશું કારણ નથી. એ વિદ્યા અત્યારે વિજ્ઞાનવિદ્યા છે. વિજ્ઞાનવિદ્યાનો એ દોષ પણ છે, ગુણ પણ છે. કોઈ સિદ્ધાંતને તદ્દન સત્ય માનવાની વિજ્ઞાનવિદ્યાને ટેવ નથી. જ્ઞાનના વિસ્તાર સાથે પ્રત્યેક સિદ્ધાંતને પૂર્ણતા અને પરિણતિ તરફ લઈ જવો એ વિજ્ઞાનવિદ્યા નું કામ છે. વિજ્ઞાનવિદ્યા જે માર્ગે ચાલે છે તેજ માર્ગે તેને ચાલવું પડશે. વિજ્ઞાનવિદ્યાને માટે અધ્યાત્મવિદ્યાની પેઠે નાન્યઃ પન્થા વિચિત્તેડયતાય । લક્ષ્ય સિદ્ધ કરાવે એવો એ એકજ માર્ગ છે, બીજો માર્ગ નથી.

ચુસ્ત ખ્રિસ્તીને જો કહેવામાં આવે કે તમારા નાતાલના તહેવાર સાથે ઇસુ ખ્રિસ્તના જન્મને કશો સંબંધ નથી, એ ખ્રિસ્તીઓનો ખાસ ઉત્સવ નથી, મનુષ્ય માત્રનો સામાન્ય ઉત્સવ છે, તો તે કદાચ ગુસ્સે થશે. તેને જન્મથીજ વિશ્વાસ ઘેસી ગયો છે કે એ સમયેજ ખ્રિસ્તનો જન્મ થયો હતો અને એ વિશ્વાસને લીધેજ તેણે તે ઉત્સવનાં અનુદાનમાં બધી શ્રદ્ધા, પ્રીતિ અર્પણ કરી છે. એ વિશ્વાસનું મૂળ શિથિલ કરી દેવાથી તેનાં ધર્મ-જીવનની ગાંઠપણ ઢીલી પડી જવાની. વૈજ્ઞાનિકો હજારો સાબીતોએ આપે તોપણ તે તો એ શ્રદ્ધાને દબતાવવાનું પદ્ધતી રાખવાનોજ. કારણ કે મનુષ્યની પ્રવૃત્તિ ઉપર, કર્મ પર, પ્રજ્ઞાનું પ્રભુત્વ બહુ નથી. સંસ્કાર અને શ્રદ્ધા ખરી રીતે મનુષ્ય જીવનનાં નિયામક છે. પ્રજ્ઞા બ્રાન્તિ ખતાવી મનુષ્યને પોતાની સત્તા નીચે લાવવા ઇચ્છે છે, તેને સંયત કરવા ઇચ્છે છે, પરંતુ તેને બધી રીતે સફળતા મળતી નથી. કર્મના માર્ગપર મુસાફરી કરતાં મનુષ્ય સહેલાઈથી પ્રજ્ઞાની સત્તા સ્વીકારતું નથી. તેનો અંતરાત્મા વિદ્રોહી થઈ જાય છે. વિજ્ઞાનવિદ્યાની સાથે ધર્મને જે વિરોધ છે, તે વિરોધ કદી મટવાનો નથી, તેનું મૂળ આહી છે. સામાજિક મનુષ્યનાં કર્મનું તાત્પર્ય સમજવું હોય તો આ વાતની અવજા કર્યે ચાલવાનું નથી. વિજ્ઞાનવિદ્યા ગમે તે કહે, પણ મનુષ્ય પોતાના સંસ્કાર અને શ્રદ્ધાને પોતાના સ્વભાવ સાથે, પોતાના જીવન સાથે, સમાન કરી બાંધી લે છે અને તે મુજબ કર્મ કરે છે. ઘણાખરા સામાજિક રીતરિવાજોનો ઇતિહાસ જાણવામાં આવતો નથી. અવૈજ્ઞાનિક મનુષ્યને તે જાણવાની પરવા પણ નથી. પરંતુ તે પ્રત્યેક અનુદાનમાં એક દ્રષ્ટાનિક તાત્પર્યનો આરોપ કરી તે તાત્પર્યને વળગી રહે છે. જે વ્યક્તિમાં દ્રષ્ટના કરવાની શક્તિ નથી તે ખીજાએ માનેહું માની લે છે, અને તે માન્યતાને દબતાવવાનું વળગી રહે છે. જેઓમાં દ્રષ્ટના કરવાની શક્તિ વધુ છે, તેઓ નાના પ્રકારનાં તાત્પર્ય ખુલ્લાં કરે છે અને ખીજા સાધારણ લોકોએ તાત્પર્ય ગ્રહણ કરે છે.

આર્યજાતિની જે શાખાએ ભારતવર્ષમાં પ્રવેશ કરી વેદપંથી સમા-
જની સ્થાપના કરી હતી, તેઓનો મુખ્ય સામાજિક રિવાજ યજ્ઞનો હતો.
તેનું મૂળ શોધવા માટે એથી પણ પ્રાચીન કાળમાં જવું પડશે. ભારતીય અને
ધરાની ધર્મગ્રંથની તુલનામૂલક આલોચના કરતાં તે ક્રિયાનું મૂળ જણાઈ
આવે છે. આર્ય સિવાયની બીજી પ્રજાઓમાં પણ યજ્ઞનો રિવાજ કોઈપણ
પ્રકારમાં મોજુદ હતો, અને અલગે પણ છે, એ આપ જાણો છો. એ
બધી વાત આપનાથી અજાણી ન હોવાથી હું તે બાબત આપનો સમય
ગુમાવીશ નહિ. ભારતવર્ષમાં વેદપંથી સમાજમાં યજ્ઞક્રિયા ધીમે ધીમે
અત્યંત પક્ષવિત થઈ અત્યંત જટિલતાપૂર્ણ થઈ ગઈ હતી. ઘણા રિવાજોનું
જુતું તાત્પર્ય લોકો ભૂટી ગયા હતા. પરંતુ નવું તાત્પર્ય આરોપનારનો તોટો
નહોતો. દૃષ્ટનાશક્તિમાં ભરતખંડના લોકો બીજા કોઈપણ દેશના લોકો
કરતાં ઓછા ઉતરે તેમ નથી. આપે વેદના બ્રાહ્મણગ્રંથોનું નામ સાંભળ્યું હશે.
બ્રાહ્મણગ્રંથો મુખ્યત્વે કરીને યજ્ઞનાં વિવરણથી પરિપૂર્ણ છે. ક્યા યજ્ઞમાં કંઈ
કંઈ ક્રિયા કરવી જોઈએ, તે બ્રાહ્મણગ્રંથોમાં બતાવવામાં આવ્યું છે. જેઓએ
બ્રાહ્મણગ્રંથો બનાવ્યા તેઓ બ્રહ્મવાદી દહેવાતા. તેઓની દૃષ્ટના અખૂટ
હતી. કોઈપણ સ્થાને તેઓ પાછું ડગલું ભરતા નહિ. બ્રાહ્મણગ્રંથોનો
અભ્યાસ કરતાં આપ જોઈ શકશો કે તેઓ દરેક અનુધાનોનું એક પછી
એક વિવરણ કરેતા જાય છે. અને ક્યા અનુધાનનો શો અર્થ થાય છે, તે
કંઈપણ સંકોચ રાખ્યા સિવાય દિઘાહીન નિર્જાનંત ચિત્તે બતાવી આપે છે;
અત્યંત સરળતાપૂર્વક પોતપોતાનો મત પ્રકટ કરતા જાય છે, તેઓ બોલ્યેજ
જાય છે; તેઓનાં મુખમાંથી જે વાક્યો બહાર નીકળે છે, તે માટે તેઓ
જાણે જરાપણ જવાબદાર ન હોય! એ બધાં વાક્યોને અનુકૂળ કોઈપણ
દલીલ છે કે નહિ, એ તર્ક આગળ ટકી શકશે કે નહિ, તે તરફ તેઓનું
ધ્યાન જ નથી. જાણે કેમ તેના અંતઃકરણમાંથી કોઈ બોલાવતું હોય અને
તેઓ બોલી જતા હોય, તેમ બોલ્યેજ જાય છે. ઠેકઠેકાણે એવું પણ જણાય

છે કે જે બ્રહ્મવાદીઓએ એકજ ખ્યાતનું તાત્પર્ય જે રીતે બતાવેલું હોય, એકે બીજાનું ખંડન કર્યું હોય, પરંતુ તેથી કોઈ બ્રહ્મવાદીને સંકોચ થતો નથી. બંને પક્ષ પોતપોતાની વાતપર સરખો ભાર મુકે છે. બંનેનાં વાક્ય વેદવાક્ય ગણાય છે.

વેદ એટલે શું, જે આપ મને એ પ્રશ્ન પૂછવા માગતા હો તો હું તેનો જવાબ આપી શકીશ નહિ. આપણા શાસ્ત્રકારો પણ તેનો જવાબ આપી શક્યા નથી. તેઓએ એટલે સુધી કહ્યું છે કે વેદના જે ભાગ છે—મંત્ર અને બ્રાહ્મણ. મંત્ર અને બ્રાહ્મણ એ બંને મળી વેદ થાય છે. સામાજિક વ્યક્તિ માટે મંત્ર અને બ્રાહ્મણ બંનેની દિગ્મત સરખી છે, બંને વેદવાક્ય છે, બંને નિત્ય, અપૌરુષેય છે, કોઈપણ વ્યક્તિનાં રચેલાં વાક્યો નથી. અમુક વ્યક્તિ-ઓએ એનો પ્રચાર માત્ર કર્યો છે. જેઓએ એ મંત્ર અને બ્રાહ્મણનો ફેલાવો કર્યો છે, તેનું જ નામ ઋષિ. વેદના મંત્રોના ત્રણ વર્ગ પાડી શકાય:—ઋક્, યજુઃ અને સામ. ઋક્મંત્રો છંદમાં રચેલાં વાક્યો છે. આધુનિક કાળમાં જેને પદ્ય કહે છે, અંગ્રેજીમાં જેને verse કહે છે, તે જાતનાં છે. યજુર્મંત્રો છંદમાં નથી. તે ગદ્ય મંત્રો છે, અંગ્રેજીમાં તેવી રચનાને (prose formula) કહી શકાય. સામ નામના જુદા મંત્રો નથી. ઋક્મંત્રોને કોઈ પણ પ્રકારના મુરવડે ગાતાં એજ મંત્રો સામ મંત્રો બને છે. કોઈપણ જાતનો છંદ (verse) જાળવી રાખી ઋક્મંત્રો બોલાય છે, અને તેજ મંત્રો સંગીતમાં ગાવાથી સામમંત્રો બની જાય છે. યાજ્ઞિકોએ નિગ્દ અને પ્રૈષ નામના એક બીજા જાતના મંત્રોનો ઉલ્લેખ કર્યો છે. પરંતુ તે પણ ગદ્યમય વાક્યો છે, માટે તેઓને યજુર્મંત્રોના પ્રકાર માની શકાય. પરિણામે ઋક્, યજુઃ અને સામ આ ત્રણ વર્ગ સિવાય ચોથા વર્ગના મંત્રો નથી. એ માટે જ મંત્રાત્મક વેદવિદાને ત્રણીવિદ્યા કહે છે. વેદ ત્રણ કે ચાર, એ પ્રશ્ન વારંવાર પુછાય છે. આપે ઋક્, યજુઃ, સામ અને અથર્વ એ ચાર વેદનાં નામ સાંભળ્યાં છે. અત્યારના ઘણાખરા

પંડિતો કહે છે કે ઋક્, યજુઃ, સામ આ ત્રણ વેદ જ પ્રાચીન છે. ત્રીયા અથર્વવેદને પાછળથી પરાણે વેદના વર્ગમાં ધુસાડ્યો છે. પરંતુ આ પ્રમાણે માનવાથી ઉપલા પ્રશ્નો પરાપર જવાબ મળતો નથી. મૂળ વાત એ છે કે વેદના મંત્રોના ત્રણ વર્ગ છે, પરંતુ તેની સંહિતા ચાર છે. વેદમંત્રના સંગ્રહનું નામ સંહિતા. ધણાખરા ઋક્ (મંત્ર) એકત્ર કરી જે સંગ્રહ કરવામાં આવ્યો તેનું નામ ઋક્-સંહિતા. એ પ્રમાણે યજુમાં વ્યવહાર કરવા ભેગ યજુર્મંત્રોનો સંગ્રહ કરી યજુઃ સંહિતા બનાવવામાં આવી. જે ઋક્ મંત્રો યજુનુષ્ઠાનમાં ગાવામાં આવતા તે એકત્ર કરી સામસંહિતા બનાવવામાં આવી. આ પ્રમાણે સંગ્રહ કરતાં છતાં કેટલાક મંત્રો બાકી રહ્યા, તે મંત્રો સાધારણ રીતે યજુક્રિયામાં વપરાતા નહિ, તેઓ શાંતિપુષ્ટિ વગેરે કાર્ય માટે વપરાતા હતા. તે બધાને એકત્ર કરી અથર્વ સંહિતા બનાવવામાં આવી. આ અથર્વસંહિતાના ધણાખરા મંત્રો ઋક્મંત્રો છે, પરિણામે ઋક્, યજુઃ અને સામ સિવાય બીજા મંત્રો નથી. વેદમંત્ર ત્રણ પ્રકારના છે, પરંતુ વેદ સંહિતા (collection) ચાર છે. પ્રત્યેક મંત્ર કોઇ પણ વખતે પ્રચારમાં આવ્યા હતા. પ્રચારમાં આવ્યા હતા એમ કહું છું તેનું કારણ એ કે કોઇપણ વ્યક્તિએ કોઇ મંત્ર રચ્યો હતો, એ વાત વેદપંથી વ્યક્તિઓમાંની કોઇપણ વ્યક્તિ કદીપણ માનવાની નથી. જેણે જે મંત્ર પ્રચારમાં મુક્યો, તે તે મંત્રનો ઋષિ ગણાય છે. જે મંત્રમાં જે દેવતાને લક્ષ્ય ઇરાવવામાં આવ્યા હોય, તે તે મંત્રના દેવતા ગણાય છે. એ સિવાય પ્રત્યેક મંત્રનો કોઇપણ કર્મમાં, કોઇપણ અનુષ્ઠાનમાં વિનિયોગ થતો. યાજ્ઞિકોના મત મુજબ પ્રત્યેક મંત્ર કોઇપણ કર્મમાં, કોઇપણ અનુષ્ઠાનમાં વપરાવાનો જ. કર્મમાં ઉપયોગ નહિ એવા મંત્રની સાર્થકતા ક્યાં રહી? માટે ફક્ત મંત્રની સંહિતા વડે, મંત્રના સંગ્રહ ગ્રંથ વડે સમાજને કશો લાભ નથી. સામાજિકને માટે વેદમંત્રોની સાર્થકતા બતાવવી પડશે. એ માટે બ્રાહ્મણગ્રંથોની આવશ્યકતા થઇ પડી. બ્રાહ્મણગ્રંથોમાં કયો મંત્ર કઇ ક્રિયામાં

વપરાય છે, ક્યારે કઈ રીતે વપરાય છે, તે કર્મમાં એ મંત્રની સાર્થકતા શી છે, ખીજા મંત્રોનો પ્રયોગ ન કરતાં એજ મંત્રનો પ્રયોગ શા માટે કરવામાં આવે છે, એ બધાંનું વિસ્તૃત વિવરણ કરવામાં આવ્યું છે. જે બ્રહ્મવાદીઓએ આ બ્રાહ્મણગ્રંથો પ્રચારમાં મુક્યા, તે પણ ઋષિ ગણાય છે. તેઓ અંતરની પ્રેરણાનાં બળવડે મંત્રોનો વિનિયોગ અને મંત્રોનું તાત્પર્ય સમજી શક્યા હતા અને જે સમજ્યા હતા તે સમાજનાં દુલ્યાણ માટે તેઓએ પ્રચારમાં મુક્યું હતું. આ અંતરની પ્રેરણા, આ પ્રતિભા (inspiration) બધાને હોય એવો સંભવ નથી. માટે મંત્ર જેમ વેદવાક્ય ગણાય છે તેમ મંત્રના સંબંધના બ્રાહ્મણગ્રંથો પણ વેદવાક્ય મનાય છે. માટે મંત્ર અને બ્રાહ્મણ બંને મળી વેદ થયો છે.

પરિણામ એ આવ્યું છે કે આપણા વેદપંથી સમાજનો પાયો બ્રાહ્મણ ગ્રંથો બની ગયા છે. સમસ્ત વેદપંથી સમાજ બ્રાહ્મણગ્રંથોને વેદવાક્ય માને છે અને તે મુજબ સમાજની વ્યવસ્થા કરે છે. બ્રાહ્મણગ્રંથોમાં જે જે વિધિ-નિષેધ કરવામાં આવેલ છે, તે વેદપંથી સમાજનાં બધાં ધર્મ-શાસ્ત્રોનું મૂળ છે. એટલુંજ નહિ પણ સ્પષ્ટ રીતે દેહીએ તો વેદવાક્ય અર્થાત્ બ્રાહ્મણ ગ્રંથોકત વાક્ય સ્વતઃપ્રમાણ ગણાય છે, તે માનવુંજ જોઈએ. પ્રચલિત ધર્મ-શાસ્ત્રોના કોઈપણ વાક્ય સાથે જો એ વેદવાક્યોનો વિરોધ હોય, તો ધર્મશાસ્ત્રનાં તે વાક્યો અગ્રાહ્ય ગણાય છે. મેં આપને પ્રથમથીજ જણાવ્યું છે કે જુદા જુદા બ્રાહ્મણગ્રંથોના પ્રચારકર્તા બ્રહ્મવાદીઓમાં પણ પુષ્કળ મતભેદ હતા. એકજ અનુષ્ઠાનનાં તાત્પર્ય સંબંધમાં જુદા જુદા મતો હતા. અનુષ્ઠાન કરવાની ક્રિયાઓમાં પણ ભિન્નતા હતી. છતાં એ દરેક બ્રહ્મવાદી ઋષિઓની હક્તિ વેદવાક્ય ગણાય છે. એ વેદવાક્યની સમાનતા જાળવવા માટે પાછળથી થએલા પંડિતોને પુષ્કળ માથું પકવવું પડ્યું હતું. પરસ્પર વિરાધી વિધિનિષેધ વાક્યની કોઈપણ રીતે સમાનતા ન જાળવે તો સામાજિક લોલકો ક્યે રસ્તે ચાલે? એ સમાનતા જાળવવા

માટે વેદવાક્યનું તાત્પર્ય નક્કી કરી કર્મભીમાંસા માટે દર્શનશાસ્ત્રની એક વિપુલ શાખા સરભળ હતી.

ભીમાંસાદર્શન કહેવાથી આપણે આ દર્શન સમજીએ છીએ. પરસ્પર વિરોધી વેદવાક્યની સમાનતા જળવવામાટે ભીમાંસાદર્શને જે ન્યાય (rule) અથવા નિયમ (canon) નક્કી કરેલ છે તે સમસ્ત વેદપંથી સમાજે સ્વીકારી લીધેલ છે. આપણા સમાજમાં પ્રચલિત ધર્મતત્વનિર્ણય (Jurisprudence) નો પાયો અહીં છે. કોઇપણ સામાજિક ક્રિયામાં સંશય ઉપસ્થિત થતાંજ ભીમાંસાદર્શનની દોહાઈ આપવામાં આવે છે, અને ભીમાંસાદર્શનનાં સૂત્રોનો પ્રયોગ કરી કર્તવ્ય નક્કી કરવામાં આવે છે. બધા દેશમાં, બધા સમાજોમાં લોકસ્થિતિ કેટલાંક બનાવટી કલ્પિત ધોરણ (convention) ઉપર સ્થપાયેલ છે. સામાજિક અનુષ્ઠાનોનો વિજ્ઞાનસંમત પાયો ગમે તે હો, પણ તેનો ઐતિહાસિક પાયો કેટલાંક કલ્પિત ધોરણ ઉપર, કેટલાંક સંકેતો અથવા પ્રથા (fiction) ઉપર સ્થપાઈ ગયો છે. સમાજના ઘણા ખરા લોકો જે સ્વીકારી લે, તે વિજ્ઞાનસંમત હો કે ન હો, છતાં તેજ સમાજ વ્યવસ્થાનો પાયો થઈ જાય છે. વ્યવહારશાસ્ત્રવિદો અર્થાત્ કાયદા જાણનાર પંડિતો આ પ્રથા અથવા રૂઢિની વાત બહુ સારી રીતે સમજે છે. આ બાબતમાં મારે વાદવિવાદ કરવાની જરૂર નથી.

યજ્ઞની વાત પર આવીએ. ‘યજ્ઞ’ શબ્દ કોઈ વખતે અતિ સાંકડા અર્થમાં તો કોઈ વખતે અતિ વ્યાપક અર્થમાં વપરાય છે. યાજ્ઞિક પંડિતોએ ‘યજ્ઞ’ શબ્દનો એક અર્થ આપેલો છે. દેવતાને માટે કોઇપણ દ્રવ્યનો ત્યાગ કરવો તેનું નામ યજ્ઞ. આમાં ત્રણ શબ્દો જોઈએ છે. દેવતા, દ્રવ્ય અને ત્યાગ. આ ત્રણ શબ્દના સાંકડા પારિભાષિક અર્થ છે. તેમ અત્યંત વ્યાપક અર્થ પણ છે. આપણે યજ્ઞનું તાત્પર્ય શોધવા માગીએ છીએ માટે ઉપલા શબ્દના સાંકડા અને વ્યાપક બંને અર્થ જાણવા જોઈએ. પ્રથમ સાંકડો અર્થ ગ્રહણ

કરીશું; ત્યારબાદ ધીમે ધીમે વ્યાપક અર્થપર આવીશું. સાંકડા અર્થમાં દેવતા, દ્રવ્ય અને ત્યાગ એટલે શું, તે આપ જાણો છો. વેદમાં જુદા જુદા પ્રકારના દેવતાઓનો ઉલ્લેખ છે. ઇન્દ્ર, અગ્નિ, સોમ, વિષ્ણુ, રૂદ્ર વગેરે. આ બધા દેવતાને માટે કોઈપણ દ્રવ્યનો ત્યાગ કરવો પડતો. ત્યાગ કરવાનાં કર્મનું ખીલું નામ આહુતિ હતું. જે દ્રવ્ય ત્યાગવામાં આવતું તે હવ્ય કહેવાતું. નાના પ્રકારનાં દ્રવ્યો હવ્યરૂપે આપવામાં આવતાં. દષ્ટાંત તરીકે આજન્ય એટલે યજ્ઞ માટે સંસ્કૃત કરેલું ધી, યજ્ઞ અથવા પાચસાન્ન, દુધ, દહીં, પુરોડાશ અથવા રોટલી, પશુમાંસ, સોમલતાનો રસ ઇત્યાદિ. આ દ્રવ્ય-ત્યાગ કર્મનું નામ યાગ. જે ગૃહસ્થનાં હિત માટે યાગ કરવામાં આવતો, તે યજ્ઞમાન કહેવાતો. જે યજ્ઞમાનનાં હિતમાટે આ યાગકર્મ પૂર્ણ કરતા તે યાજ્ઞક અથવા ઋત્વિક્ કહેવાતા. યાગકર્મનાં લગભગ બધાં અનુષ્ઠાન મંત્ર ઉચ્ચારી કરવામાં આવતાં. પ્રત્યેક કર્મના નક્કી કરેલા મંત્રો હતા. આગળ કહ્યું છે તેમ કર્મમાં વપરાતા હોવાથીજ મંત્રની સાર્થકતા ગણાતી. જે મંત્ર કોઈ પણ કાર્યમાં ન આવે તે મંત્ર નિરર્થક ગણાતા. મંત્ર ત્રણ જાતના હતા, -ઋક્, યજુઃ અને સામ. જે યજ્ઞોમાં આ ત્રણે જાતનાં મંત્રો વપરાતા, ત્યાં એક યાજ્ઞકથી કામ પૂરું થતું નહિ. ત્યાં એક કરતાં વધુ યાજ્ઞકોની જરૂર પડતી, કોઈ ઋત્વિક્ ઋક્ મંત્ર બોલતા-સ્પષ્ટ રીતે ઉચ્ચસ્વરે મંત્ર બોલતા. કોઈ યજુર્મંત્ર બોલતા-નીચે સુરે મંત્ર બોલતા. કોઈ સામ મંત્ર ગાતા. મોટા મોટા યજ્ઞોમાં આ ત્રણ વર્ગના યાજ્ઞક અથવા ઋત્વિક્ની જરૂર પડતી; ઋગ્વેદી, યજુર્વેદી અને સામવેદી. ઋગ્વેદી મુખ્ય યાજ્ઞકનું નામ હોતા હતાં. તે ઋક્મંત્ર બોલતા. હોતા શબ્દથી આપ હોમ કરનાર એવો અર્થ સમજતા નહિ. હોતા શબ્દ આહવાનાર્થક “હે” ધાતુ પરથી ઉત્પન્ન થયો છે. જે ઋક્ મંત્રનો ઉચ્ચાર કરી યજ્ઞસ્થળે દેવતાનું આહ્વાન કરે અથવા દેવતાને બોલાવી લાવે. તેનું નામ હોતા. હોતાને આહુતિ આપવી પડતી નથી. જે અગ્નિમાં આહુતિ આપે, તેનું નામ અધ્વર્યુ. તે અગ્નિમાં હવ્યદ્રવ્ય નાખતો અને તેનેજ યજ્ઞમાં ઉપયોગી

હવ્યદ્રવ્ય તૈયાર કરવું પડતું. એ બધા કામમાં તેને યજ્ઞુર્મન્ત્ર લાગુવા પડતા. માટે અધ્વર્યુ તરીકે યજ્ઞુર્વેદી ઋત્વિક્ રાખવામાં આવતા. મોટા મોટા યજ્ઞોમાં આદિાનકર્તા હોતા અને આહુતિદાતા અધ્વર્યુ સાથે બીજા સહકારીઓ રાખવામાં આવતા. સામમંત્રો ગાનાર મુખ્ય ઋત્વિક્નું નામ ઉદ્દગાતા. કોઇ કોઇ યજ્ઞોમાં તેને પણ સહકારીની જરૂર પડતી, ઋગ્વેદી, યજ્ઞુર્વેદી અને સામવેદી આ ત્રણે વર્ગના ઋત્વિક્નું કામ તપાસવા માટે, તેઓની ભૂક્ષો સુધારવા માટે, એક મુખ્ય ઋત્વિક્ રાખવામાં આવતો. તેનું નામ બ્રહ્મ હતું. એક રીતે જોતાં તેજ સહુથી શ્રેષ્ઠ ગણાતો. તે બધાનું કામ તપાસતો. માટે ત્રણે વેદમાં પારંગત હોય તેનીજ નિમણુક આવાં કામપર થતી. તે ત્રિવેદી હોવો જોઇએ. બ્રહ્મા નામથીજ તેનું શ્રેષ્ઠત્વ સૂચવાય છે. કારણ કે તે કાળમાં વેદવાક્યનું બીજું નામ બ્રહ્મ હતું. બ્રહ્મવાક્યનું તાત્પર્ય જેમાં બતાવવામાં આવ્યું છે, વેદના તે અંશનું નામ બ્રાહ્મણ હતું. જેઓ બ્રહ્મવાક્યનાં તાત્પર્ય સમજાવતા તે બ્રહ્મવાદી કહેવાતા. વેદપંથી સમાજમાં જે વર્ણના લોકો પર આ બ્રહ્મવાક્યનાં રક્ષણની જવાબદારી સોંપવામાં આવી હતી, તે વર્ણનું નામ પણ બ્રાહ્મણ હતું. માટે ઋત્વિક્માં જે ત્રિવેદી અને શ્રેષ્ઠ હોય, તેનું નામપણ બ્રહ્મા રાખવામાં આવતું. કેટલાક યજ્ઞોમાં આ બ્રહ્માને પણ સહકારીઓની જરૂર પડતી.

યજ્ઞ માત્ર કર્મ ગણાતા અને પ્રત્યેક કર્મનું કંઇને કંઇ ફળ તો છે જ. તે આ લોકમાં મળે કે પરલોકમાં મળે. કયા કર્મનું શું ફળ, તે તર્કદારો જાણી શકાતું નથી, વિચાર કરવાથી જાણી શકાતું નથી. કયાં કર્મનું ફળ શું મળે છે, તે બ્રહ્મવાદી ઋષિઓ પોતાની ખાસ શક્તિ દ્વારા-પ્રતિભા દ્વારા-જાણી શકતા. યજ્ઞમાનનાં હિતમાટે યજ્ઞ આરંભાતા. પત્ની સહિત યજ્ઞમાન યજ્ઞ કરતો, ખંતેને સરખું ફળ મળતું. યજ્ઞમાનની પત્ની યજ્ઞ સ્થળે હાજર રહેતી. પરંતુ તેને કોઇપણ વેદમંત્ર લાગુવો પડતો નહિ. વેદમંત્રનો યથારીતિ અભ્યાસ કરવો હોય તો આચાર્યને ઘેર ઘણાં વરસો રહેવું પડતું. પરંતુ

સ્ત્રીઓ માટે એ રીતે આચાર્યને ઘેર રહેવાની સગવડ ન હોવાથી સ્ત્રીજાતિને ધીમે ધીમે વેદમંત્રના ઉચ્ચારણના અધિકારમાંથી વંચિત થવું પડ્યું હતું. અતિ પ્રાચીન કાળમાં સ્ત્રીઓ પણ મંત્રોનો પ્રચાર કરતી, સ્ત્રીઓમાં પણ ઋષિ હતા, બ્રહ્મવાદિની સ્ત્રીઓ પણ હતી. એટલુંજ નહિ પણ આચાર્યને ઘેર રહી વેદના દર્શકાંક અને જ્ઞાનકાંકની ચર્ચા કરવામાં પણ સ્ત્રીઓ ભાગ લેતી, તેનાં દષ્ટાંતનો પણ તોટા નથી. પરંતુ આધુનિક કાળમાં કેળવણી અર્થે નિર્માણ થયેલાં છાત્રાલયોમાં રહ્યા સિવાય વિશ્વવિદ્યાલયની ઉચ્ચ કેળવણી લેવાનો અધિકાર મળતો નથી, તેમ તે વખતે પણ ઉપનયન વિના અર્થાત્ આચાર્યને ઘેર રહી વેદવિદ્યા ભણવાની સગવડ ન મળવાથી સ્ત્રીઓને ધીમે ધીમે વેદ ભણવાની તક ગુમાવવી પડી હતી. વેદના મંત્રો યોલવાનો અધિકાર પણ ગુમાવવો પડ્યો હતો. વેદમંત્રોનો ઉચ્ચાર કરવો એ સહેલી વાત નથી. બરાબર ઉચ્ચાર કરવા માટે શિક્ષા નામની વેદાંગ-વિદ્યાની ઉત્પત્તિ થઇ હતી. વળી જેમ જેમ વેદની ભાષા અપ્રચલિત થતી ગઇ, તેમ તેમ આચાર્યના ઉપદેશ વિના વેદમંત્રનું બરાબર ઉચ્ચારણ થઇ શકતું નહિ. વળી મંત્રનું બરાબર ઉચ્ચારણ ન થતું, તો કેળ પણ મળતું નહિ. એટલુંજ નહિ પણ વખતે અર્થનો અનર્થ થઇ જતો. ‘ઇન્દ્રશત્રુ’ શબ્દના ઉચ્ચારમાં ભૂલ થવાથી કેવું પરિણામ આપ્યું હતું, તે વાત સાંભળી હશે. * યજ્ઞમાનની પત્ની વેદમંત્રનો ઉચ્ચાર ન કરી શકે તોપણ વૈદિક

* વૃત્રાસુરે ઇન્દ્રનો નાશ કરવા માટેનું મંત્ર આરંભ્યો હતો, તેમાં ‘ઇન્દ્રશત્રુ-ર્વર્ષસ્વ’ એવો મંત્ર જપવામાં સ્વરની ભૂલ કરી એ મંત્રમાં ‘શત્રુ’ શબ્દ યૌગિક લેવાનો છે; રૂઠ નહિ; એનો અર્થ ‘હાપનાર’ લેવાનો છે, ‘શત્રુ’ નહિ. રૂઠ અર્થે કદાચે તો બહુમીહિ અને તત્પુરુષ બંને પ્રકારના સમાસનો અર્થ સરખોજ થાય, પણ અહિં અર્થ યોગ પ્રમાણે છે. એટલે ‘ઇન્દ્રનો હાપનાર’ને ‘ઇન્દ્ર છે હાપનાર જેનો’ એના અર્થમાં ફેર છે. વૃત્રો ઉદ્દેશ ‘ઇન્દ્રનો હાપનાર’ એવો અર્થ લેવાનો હતો. તત્પુરુષનો સ્વર અન્તોદાત્ત ને બહુમીહિનો આદ્યુદાત્ત છે. અહિં અન્ત્ય સ્વર ઉદાત્ત ભણવાને બદલે વૃત્રે આદિ સ્વર ઉદાત્ત પડ્યો, એટલે તત્પુરુષને બદલે બહુમીહિ સમાસ થયો, અને ઇન્દ્રના વધને બદલે જપ કરનારનોજ વધ થયો.

ક્રિયામાં તેને પ્રેરપ્રેર અધિકાર હતો. પત્ની હાજર ન હોય તો યશ થતોજ નહિ; પત્નીને પણ કેટલીક ક્રિયા કરવી પડતી; અને યજ્ઞમાન-પત્ની પણ યજ્ઞનાં ફળનો સરખો ભાગ મેળવતી.

યજ્ઞોમાંના કેટલાક યજ્ઞ નિત્ય અને કેટલાક કામ્ય ગણાતા. કામ્યકર્મ સ્વેચ્છાધીન હતાં. જેને કોઇપણ ખાસ ફળ મેળવવાની ઇચ્છા હોય, તે તે જાતનાં કામ્યકર્મ કરે, ન કરે તોપણ કશું તુકશાન થતું નહિ. પરંતુ નિત્યકર્મ તો કરવાંજ પડતાં; ન કરે તો અકલ્યાણ આવતી. પરંતુ એ નિત્યકર્મ ન કરનારને માટે કોઇપણ જાતના રાજદાંડની વ્યવસ્થા થઈ નહોતી. નિત્યકર્મ ન કરનારની સમાજમાં નિંદા થતી; તેને સમાજમાં પતિતપણું ભોગવવું પડતું કે નહિ તે બરાબર કહી શકાય તેમ નથી. આ દેશની સમાજ-વિધિ કોઇને પણ જોર જીલમથી કોઇપણ કાર્ય કરાવવા માગતી નથી. નિત્યકર્મ ન કરવાથી જે પાપ લાગે, તે પાપ કર્મ ન કરનારનેજ ભોગવવું પડતું હોવાથી ખીજને તેમાં શું લેવા દેવા ?

ઉપનયન બાદ બ્રહ્મચારી આચાર્યને ઘેર રહેતો. આચાર્યને ઘેર અગ્નિ રહેતો. તે અગ્નિ આચાર્યનો પોતાનો હતો. બ્રહ્મચારી દરરોજ સંધ્યાકાળ વખતે એ અગ્નિમાં એક લાકડું નાંખતો. એ તેનો સંમિત હોમ કહેવાતો. યજ્ઞમાં વપરાતા લાકડાંના ટુકડાનું નામ સંમિત. આચાર્યને ઘેર વેદનું અધ્યયન પૂર્ણ થતાં સમાવર્તન પહેલાં અગર સમાવર્તન બાદ અગ્નિનું સ્થાપન કરવામાં આવતું. પરણતી વેળા એ અગ્નિમાંજ લાજ હોમ વગેરે થતું. આ અગ્નિનું નામ ગૃહ્ય, આવસથ્ય અથવા સ્માર્ત અગ્નિ હતું. ગૃહસ્થાશ્રમનાં બધાં સ્માર્તકર્મ અર્થાત્ પાક્યસાદિ અનુષ્ઠાન આ અગ્નિમાંજ થતાં.

આ પાક્યસ શબ્દનો અર્થ સમજવાની જરૂર છે. અત્યારે પણ ગૃહસ્થના ઘરમાં યાગયજ્ઞ ચોડાં ઘણાં પણ થયા કરે છે. સ્યામાપૂજન વગેરે

તાંત્રિક પૂજામાં હોમની ક્રિયા થાય છે. એ હોમ તાંત્રિક હોમ છે; વૈદિક યજ્ઞ નથી. કદાચ એ વૈદિક યજ્ઞની એક સંક્ષિપ્ત આવૃત્તિ હોય. પરંતુ એ તાંત્રિક યજ્ઞ સિવાય વૈદિક યજ્ઞ પણ થોડા પ્રમાણમાં અત્યારે પ્રચલિત છે. ઉપનયન, વિવાહ વગેરે સંસ્કાર કરતાં યજ્ઞ કરવો પડે છે. વૃષોત્સર્ગ વગેરે ક્રિયામાં યજ્ઞ કરવો પડે છે. વૃક્ષ રોપવું, જળાશય ખોદાવવું વગેરે કર્મોમાં પણ યજ્ઞ કરવો પડે છે. આ બધા યજ્ઞ વૈદિક યજ્ઞ છે. વૈદિક ક્રિયામાં તેનું નામ ગૃહ્યકર્મ અથવા સ્માર્તકર્મ એવું છે. આ સિવાય એક ખીણ જાતની વૈદિક કર્મો હતાં; તેનું નામ શ્રૌતકર્મ હતું. અગ્નિહોત્ર, અગ્નિષ્ટોમ, અશ્વમેધ, રાજસૂય વગેરે યજ્ઞનાં નામ આપે સાંભળ્યાં હશે. આ બધા યજ્ઞ શ્રૌત યજ્ઞ ગણાતા. શ્રૌતકર્મના ઉપદેશ આપવા માટે કેટલાંક શાસ્ત્રો છે, તે શ્રૌતસૂત્રનાં નામથી ઝાળખાય છે. અને ગૃહ્યકર્મના ઉપદેશ માટે કેટલાંક શાસ્ત્રો છે, તે ગૃહ્યસૂત્રના નામથી ઝાળખાય છે. ગૃહ્યસૂત્રમાં કહેલાં ગૃહ્યકર્મો આપણે અત્યારે પણ કરીએ છીએ; હજી પણ એ કર્મો સમાજમાં ચાલુ છે. પરંતુ શ્રૌતસૂત્રમાં કહેલાં શ્રૌતકર્મોના ઘણા ભાગ અત્યારે નાશ પામ્યો છે; અત્યારે તેઓનાં નામ માત્ર રહ્યાં છે. બૌદ્ધવિપ્લવ એ માટે જવાબદાર હોય, એવો પૂરેપૂરો સંભવ છે. બૌદ્ધવિપ્લવના સમયમાં મોટા મોટા ક્ષત્રિય રાજાઓ, મોટા મોટા વૈશ્ય શેઠીઆઓએ વૈદિકકર્મ ત છોડીવાં અથવા તેમાંથી શ્રદ્ધા ગુમાવી. ઘણાખરા લોકોએ શુરને ઘેર ઉપનયન પછી વેદાભ્યાસ કરવો પડતો તે પણ ત છોડીધું. અર્થાત્ જનોઈ કેઈ દઈ સ્વેચ્છાપૂર્વક શુદ્રોનો આચાર ગ્રહણ કર્યો. મેં અગાઉ કહ્યું છે તેમ આધુનિક હિંદુ સમાજમાંના અનેક શ્રદ્ધાત્મક માટે હુઃખી થાય છે, અને કરીથી દ્વિજત્વ મેળવવા મથે છે; તેઓના પૂર્વપુરુષોજ તેઓનાં આ શુદ્ધત્વને માટે જવાબદાર છે. આ વિપ્લવમાં યાજ્ઞકતાનો વ્યવસાય કરનારા બ્રાહ્મણોને શુન્દરાનના પણ સાંસા પડવા લાગ્યા. ઘણાખરા બ્રાહ્મણો કે જે મોટા મોટાઓને લાં યાજ્ઞકતા કરી શુન્દરાન ચલાવતા હતા, તેઓનું શુન્દરાન ચાલવું મુશ્કેલ થઈ પડ્યું. આચાર્યને ઘેર ઘણાં

વરસો રહી વેદનાં કર્મકાંડોનો અભ્યાસ કરવાની જરૂર રહી નહિ. પહેલાં ઘણા વર્ષો સુધી વેદાભ્યાસ કરવો અને બ્રહ્મચર્ય પાળવું તે ફરજ ગણાતી, તે ફરજ જરૂરિયાત વિના ધીમે ધીમે અપ્રચલિત થઈ પડી. ઉપનયન અને સમાવર્તન સંસ્કારનું નામે ન રહ્યું, સાર્થકતા પણ ન રહી. પરિણામે અનુભવી યાજ્ઞકોના અભાવથી મુશ્કેલ શ્રૌત અનુષ્ઠાનો પણ અપ્રચલિત અથવા તદ્દન નાશ પામી ગયાં. પરંતુ વેદપંથી બ્રાહ્મણો વેદને તદ્દન તજી શક્યા નહિ; તેમાં પણ ગૃહ અનુષ્ઠાનોને તો તજી ન જ શક્યા. અગ્નિહોત્ર, અગ્નિ-દ્વિમાદિ શ્રૌતયજ્ઞ લગભગ લુપ્ત થઈ ગયા છે. પરંતુ કુશલિકાદિ ગૃહયાગ અત્યારની દિગ્ભિતિ સમાજમાં હજી પણ ચાલે છે.

ગૃહ અગ્નિની વાત આગળ ચલાવીએ. એ અગ્નિમાં બધાં ગૃહકર્મ અર્થાત્ બધાં ગૃહસૂત્રોક્ત કર્મો કરાતાં. ગૃહ અગ્નિના સંબંધમાં વધુ વિવેચન કરવાની જરૂર નથી. યજ્ઞક્રિયાનું ખરૂં તાત્પર્ય સમજવા માટે શ્રૌત અગ્નિ અને તે અગ્નિમાં કરવામાં આવતા શ્રૌત યજ્ઞની વાત સારી રીતે સમજવી જોઈએ. એ માટે આપની પાસે ધૈર્યની માગણી છે.

આ શ્રૌત અગ્નિનો વિષય એ વેદપંથીનાં ગાર્હસ્થ્ય જીવનનો એક મહાન વિષય છે. ગાર્હસ્થ્ય જીવનની સંપૂર્ણતા મેળવવામાટે આ શ્રૌત અગ્નિની જરૂર છે. પરંતુ શ્રૌત અગ્નિની સ્થાપના વિવાહ પછી કરવામાં આવે છે, જે અવિવાહિત હોય, તેને શ્રૌત અગ્નિ સ્થાપવાનો અધિકાર નથી. વિવાહ પછી ગૃહસ્થનું નામ ગૃહપતિ પડતું. ઘરમાં કોઈપણ સ્થાને અગ્નિશાળા અથવા અગ્ન્યાગાર સ્થાપિત્તાવે બાંધવામાં આવતું. ગૃહસ્થ પત્ની સાથે એ અગ્ન્યાગારમાં યથાવિધિ શ્રૌત અગ્નિ સ્થાપન કરતો. આ અગ્નિ પ્રતિષ્ઠાનું નામ અગ્ન્યાધાન અથવા અગ્ન્યાધેય હતું. હંકાણુમાં તેનું વિવરણ કરીએ.

આપે ત્રણ અગ્નિનાં નામ સાંભળ્યાં છે. ગાર્હપત્ય, આહવનીય અને

દક્ષિણાગ્નિ. આ ત્રણે અગ્નિ ઔત અગ્નિ ગણાય છે. અગ્નિશાળામાં ચતુષ્કોણ વેદિ બંધાવી તેની ત્રણ બાજુએ ત્રણ અગ્નિની સ્થાપના થતી. વેદિની પશ્ચિમે ગાર્હપત્ય, વેદિની પૂર્વે આહવનીય અને દક્ષિણે દક્ષિણાગ્નિનું સ્થાન હતું. માટીની પાળવડે અગ્નિનું સ્થાન રચવામાં આવતું, ગાર્હપત્યનું સ્થાન ચોરસ, આહવનીયનું સ્થાન ગોળ અને દક્ષિણાગ્નિનું સ્થાન અર્ધગોળ બનાવવામાં આવતું. ત્રણેનું ક્ષેત્રફળ સરખું રાખવામાં આવતું. એક હાથ લંબાઇ અને એક હાથ પહોળાઇવાળા આકારનું જટલું ક્ષેત્રફળ થાય તેટલું ક્ષેત્રફળ દરેક અગ્નિને માટે રાખવામાં આવતું. ગાર્હપત્ય અગ્નિ, એ ગૃહપતિના પ્રતિનિધિ સ્વરૂપ ગણાતો. એ અગ્નિને ગૃહનો માલિક કહી શકાય. આહવનીય અગ્નિ દેવતાઓનો અગ્નિ ગણાતો, તેમાં દેવતાને અર્પણ કરવાનાં બધાં દ્રવ્યોની આહુતિ આપવામાં આવતી. તેમાં આહુતિ આપવામાં આવતી હોવાથી તેનું નામ આહવનીય અગ્નિ પડ્યું હતું. દેવતાઓ પૂર્વ દિશાના રહેવાશી છે, દેવતાઓના રાજ ઇંદ્ર પૂર્વ દિશાના અધિપતિ છે. આને પણ આપણે પૂર્વ મુખે બેસી દેવતાઓની પૂજા કરીએ છીએ. એ માટે આહવનીય અગ્નિનું સ્થાન પૂર્વ દિશા તરફ રાખ્યું હતું. દક્ષિણ દિશા પિતૃઓની છે. પિતૃઓના રાજ યમ દક્ષિણ દિશાના અધિપતિ ગણાય છે. દક્ષિણાગ્નિમાં પિતૃઓને અર્પણ કરવાનાં દ્રવ્ય હોમવામાં આવતાં. અન્યાધાન કરવાને આગલે દિવસે દેહશુદ્ધિ માટે પ્રાયશ્ચિત્ત અને વૃદ્ધિ શ્રાદ્ધાદિ માંગલિક કાર્ય કરી યજમાન યજ્ઞ માટે તૈયાર થતો. અધ્વર્યુ નામનો ઋત્વિદ્ મુકરર કરેલે સ્થાનેથી અગ્નિ લાવી ગાર્હપત્યને સ્થાને રાખી મુકતો. સંધ્યાકાળ વખતે ગૃહસ્થ અને તેની પત્ની અગ્નિશાળામાં પ્રવેશ કરી તેજ ઠેકાણે આખી રાત રહેતાં. એક સમય એવો હતો, કે જ્યારે લાકડાં સાથે લાકડું ઘસી અગ્નિ દિપ્ત કરવામાં આવતો. યજ્ઞર્ચની એ પ્રાચીન રીત તજ્ઞર્ચ નથી. એને Survival in culture એટલે કે સંસ્કૃતિના ખીજનો અવશેષ કહી શકાય; સામાજિક રિવાજમાં, ખાસ કરીને સામાજિક ધર્મકર્મનાં અનુષ્ઠાનમાં, કોઈપણ દેશના

કાષ્ઠપણુ લોકો જૂનો રિવાજ સહેલાઈથી તથા શક્તા નથી, પુરાતનનો મોઢ
છોડી શક્તા નથી. શમીવૃક્ષને વીંટળાઈ જે અશ્વત્થ ઝાડ ઉત્પન્ન થાય, તેનું
લાકડું ધસવાથી સહેલાઈથી અગ્નિ ઉત્પન્ન થાય છે. એ લાકડાંની એ અરણિ
તૈયાર કરવામાં આવતી. અરણિનાં બંને લાકડાં અગ્નિશાળામાંજ એક રાત
રાખવામાં આવતાં. ગાર્હપત્યમાં જે અગ્નિ રાખવામાં આવતો, તેમાં સમિત
અર્થાત્ લાકડાંને ટુકડો નાખી આગ સળગતી રાખવામાં આવતી. યજ્ઞમાન
આખી રાત જાગી તે સળગતી જ રાખતો. પ્રાતઃકાળમાં અધ્વર્યુ તે અગ્નિ
બુઝાવી નાખતો. સૂર્યોદય પૂર્વે અરણિ ધસી નવો અગ્નિ સળગાવવામાં આવતો.
આ કાર્યનું નામ અગ્નિમન્થન. અગ્નિમન્થન પહેલાં એક ઘોડો આણી
હાજર રાખવો પડતો. યજ્ઞમાન એક અરણિ પકડી બેસી રહેતો. બીજી
અરણિદ્વારા પ્રથમ તેની પત્ની, પછી અધ્વર્યુ અગ્નિ ઉત્પન્ન કરતો. માટીનાં
પાત્રમાં છાણું રાખી તેમાં એ ઉત્પન્ન થયેલો અગ્નિ રાખવામાં આવતો.
યજ્ઞમાન તેને કુંકી બળતું કરતો. અધ્વર્યુ એ અગ્નિમાં યસીય કાષ્ઠ સળગ
ગાવી ગાર્હપત્યમાં મુકતો. બ્રહ્મા નામનો ઋત્વિક તે સમયે સામમંત્રનું ગાયન
કરતો. ગાર્હપત્યનો અગ્નિ લઘ અધ્વર્યુ આહવનીયને સ્થળે જતો. ઘોડો
આગળ આગળ ચાલતો. યજ્ઞમાન ઘોડાની પાછળ ચાલતો. બ્રહ્મા સામગાન
કર્યા કરતો, આહવનીયનાં સ્થાનમાં એક પગ રાખી ઘોડો પશ્ચિમદિશા તરફ
મુખ રાખી ડેસો રહેતો. ઘોડાના એ પગે તે અગ્નિનો સ્પર્શ કરાવી અધ્વર્યુ
તે અગ્નિ આહવનીયમાં મુકતો. તે વખતે વળી બ્રહ્મા સામગાન કરતો. આ
પ્રમાણે ગાર્હપત્ય અને આહવનીય અગ્નિની સ્થાપના થતાં અધ્વર્યુ ફરીથી
ગાર્હપત્યમાંથી અગ્નિ લઘ દક્ષિણાગ્નિના સ્થાનમાં રાખતો. આ પ્રમાણે
ત્રણે અગ્નિનું સ્થાપન થયા બાદ બ્રહ્મા ત્રણ વાર ત્રણ સામમંત્રો ગાતો.
ત્યારપછી બધા અગ્નિની પ્રદક્ષિણા કરાવી ઘોડાને છોડી મુકવામાં આવતો.
ત્યારપછી પૂર્ણાહુતિ હોમ થતો. ગાર્હપત્યના અગ્નિવડે કેટલુંક ધી ગરમ
કરવામાં આવતું. અધ્વર્યુ જુહૂ નામના લાકડાના હાથાવડે તે ધી લઘ

આહવનીયની પાસે બેસી યજુર્મન્ત્ર લાથી આહવનીય અગ્નિમાં આહુતિ આપતો. યજમાન તેનો સ્પર્શ કરી બેસતો. એ થઈ પૂર્ણાહુતિ. આ પૂર્ણાહુતિ થતાં અગ્ન્યાધાન કર્મ પૂર્ણ થતું. અગ્ન્યાધાન પછી દેટલાદ દિવસ યજમાન બ્રહ્મચર્યનો નિયમ પાળતો. ગાર્હપત્યનો અગ્નિ રાત દહાડો સળગતો રહેતો. તેને કુઝાઈ જવા દેવામાં આવતો નહિ. એ હોલાઈ જતાં અહ્યણુ આવતી. આહવનીય અને દક્ષિણાગ્નિ રાતદહાડો સળગતો નહોતો. જરૂર પડતાં ગાર્હપત્યમાંથી અગ્નિ લઈ એ બંને અગ્નિ સળગાવવામાં આવતા, અને તેમાં દેવતાઓ અને પિતૃઓને માટે યાગ કરવામાં આવતો.

આ અગ્ન્યાધાન કર્મ યજમાનના જીવનનું અતિ પ્રધાન કર્મ હતું. અગ્ન્યાધાન કર્મ કર્યા બાદ યજમાનનું વિશેષણ આદિતાગ્નિ થતું. આદિતાગ્નિ ગૃહસ્થ પૂરેપૂરો ગૃહસ્થ બનતો. અગ્ન્યાધાન કર્યા બાદ તેને બધાં શ્રૌત કર્મ, બધા દેવયજ્ઞ અને પિતૃયજ્ઞ કરવાનો અધિકાર મળતો. દેવો અને પિતૃઓ અલક્ષ્યભાવે મનુષ્યનાં મર્ત્ય જીવનના નિયામક, શુભાશુભ ફળદાતા છે. પ્રથમ કહ્યું છે તેમ દેવો મનુષ્યોએ આપેલ હવ્ય ભોજનની રાહ જુએ છે. પિતૃઓ સ્વધા ભોજન મેળવવા તલપી રહ્યા છે. દેવો અને પિતૃઓના ઋણથી મનુષ્ય માત્ર બંધાએલાં છે, એ ઋણ અદા ન કરે તો મનુષ્ય જીવન અપૂર્ણ રહી જાય, માટે જીવનની સંપૂર્ણતા પ્રાપ્ત કરવા માટે દેવો અને પિતૃઓને તૃપ્ત કરવા બોધ્યો. એટલે ગૃહસ્થ માટે આદિતાગ્નિ થવાની ખાસ જરૂર છે. સાધારણ રીતે અગ્નિદ્વારા દેવો અને પિતૃઓનું ઋણ પ્રતાવવામાં આવતું. અગ્નિ પોતે પણ એક દેવતા છે અને દેવોનો પુરોહિત છે. ઋગ્વેદસંહિતાની પહેલી ઋક્ષ યાદ કરશો, અગ્નિમ્ ઈદે પુરોહિતમ્, યજ્ઞસ્ય દેવમ્ ઋત્વિજમ્, હોતારં રત્નઘાતવમ્ । અગ્નિ દેવોનો પુરોહિત છે, તેજ હોતા નામનો ઋત્વિક છે અર્થાત્ તેજ દેવોને બોલાવી યજુસ્થળે હાજર કરે છે; તેજ દેવોનું સુખ છે, તેના સુખમાં હવ્ય અર્પણ કરતાં તે દેવોને પહોંચે છે. તેજ હવ્યવહ છે; દેવોને માટે હવ્ય ગ્રહણ કરી વહન કરી જાય છે. ગાર્હપત્ય

અગ્નિ વાસ્તવિક રીતે જોતાં એક તરફથી ગૃહસ્થનો ગણાય છે, બીજી તરફથી જોતાં દેવતાઓનો મધ્યવર્તી છે. તેજ ધરનો કર્તાહર્તા અને શુભાશુભ દાતા છે. માટે ગાર્હપત્ય અગ્નિનું બહુજ યત્નપૂર્વક રક્ષણ કરવામાં આવતું.

માનવતત્ત્વવિદો કહે છે કે અગ્નિનું આ માહાત્મ્ય કેવળ વેદપંથી સમાજમાં જ નથી; બીજા દેશોમાં, બીજા સમાજોમાં પણ અગ્નિનું દેવત્વ સ્વીકારવામાં આવ્યું છે. અગ્નિનાં સુખવડે જ દેવતાઓ આઘ ગ્રહણ કરે છે, તેવું અનુમાન કરવાનાં ઘણાં કારણો છે. દેવતાઓ સૂક્ષ્મ શરીરવાળા છે, તેઓ સ્થૂળ અન્ન તો ગ્રહણ કરી શકે નહિ. કોઈપણ દ્રવ્ય અગ્નિમાં નાખવાથી તે ધૂમાડો, વાયુ અને વરાળના રૂપમાં ફેરવાઈ જાય છે. આ પ્રમાણે અગ્નિમાં નાખેલું દ્રવ્ય સૂક્ષ્મતા પ્રાપ્ત કરતું હોવાથી તે દેવોના સૂક્ષ્મદેહને ઉપયોગી થાય છે. દેવો ઉર્ધ્વલોકમાં વસે છે. અગ્નિશિખાનો સ્વભાવજ હવે જવાનો છે, એ ધૂમાડા અને વરાળરૂપે હવે ચડી દેવતાઓનો ખોરાક દેવતાઓને પહોંચાડી દે છે. આર્યજાતિમાં અગ્નિનું માહાત્મ્ય બહુ હતું. પંડિતો કહે છે કે આર્યજાતિ એક વખત શીતપ્રધાન દેશમાં રહેતી હતી; તે માટે તેઓ અગ્નિનું માહાત્મ્ય બહુ જાણે છે. બાલ ગંગાધર તિલક મહારાજ કહે છે કે અગ્નિમાહાત્મ્ય આર્યજાતિ સુમેરુ પ્રદેશમાં રહેતી હતી તેનો પુરાવો છે. જ્યાં છ માસની રાત હોય ત્યાં અગ્નિનું આદરમાન અને ચોવીસે કલાક અગ્નિ સળગાવી રાખવાની જરૂર પડે જ. તેમ ન કરે તો ત્યાં રહેવાય જ નહિ. કાર્ત્તીયન સમુદ્રને કિનારે ઘણા પ્રદેશમાં કેરોસિન તેલના કુવા છે. ભૂગર્ભમાંથી હમેશાં કેરોસીનનો વાયુ નીકળે અને પોતાની મેળે સળગી ઉઠે તે જોઈ તે પ્રદેશના લોકો અગ્નિપૂજા સ્વીકારે તો તેમાં કંઈ નવાઈ નથી. અભારે પણ એ પ્રદેશમાં અગ્નિમંદિર જોવામાં આવે છે. જેઓ ધારે છે કે આર્યજાતિ એક સમયે મધ્ય એશિયામાં વસતી હતી, તેઓ આ અનુમાનથી ખુશી થશે. ગ્રીક અને રોમનો આપણા જાતિભાઈ હતા; તેઓમાં પણ અગ્નિપૂજા પ્રચલિત હતી તે આપ જાણો છો. પ્રાચીન

ગ્રીકોના અગ્નિદેવતું નામ Hestia હતું. દરેક ગ્રીક ગૃહસ્થના ઘરમાં અગ્નિશાળા હતી, ત્યાં અગ્નિ સાચવી રાખવામાં આવતો અને તેની પૂજા કરવામાં આવતી. ગ્રીકો જ્યારે પોતાનો દેશ ત છુ ખીજ દેશોમાં સંસ્થાનો વસાવવા જતા, ત્યારે તેઓ પોતાના ઘરમાંના અગ્નિને સાથે લઇ જતા. આ પ્રમાણે સંસ્થાનો સાથે માતૃભૂમિનો સંબંધ પાડે થતો. ગ્રીકોમાં જે Hestia તેજ રોમનોમાં Vesta ગણાતો. Vesta દેવી રોમ શહેરની, રોમન રાષ્ટ્રની રક્ષક હતી. સર્વસાધારણપૂજનમંદિરમાં તેની પૂજા થતી. કેટલીક કુમારિકાઓ અગ્નિના રક્ષણ માટે નીમાતી. તેઓને કૌમાર ધર્મ પાળવો પડતો. તેઓને કેટલાક ખાસ અધિકાર મળતા. સાધારણ પ્રજા આગળ તેઓને ખાસ માન મળતું. ઇરાનીઓની વાત કહેવાની જરૂર નથી. પ્રાચીન ઇરાની સમાજ સાથે પ્રાચીન વેદપંથી સમાજની ખાસ જુદાઈ નહોતી. તેઓ આપણી માફક યજ્ઞાનુષ્ઠાન કરતા, એ આપ બધા જાણો છો.

અગ્ન્યાધાનની ક્રિયામાં એક ઘોડાની જરૂર પડતી, તે મેં અગાઉ જણાવ્યું છે. એ ઘોડો રાખવાની શી જરૂર હતી, તે કહેવું મુશ્કેલ છે. માનવતત્ત્વવિત્ પડિતો એનું શું કારણ બતાવશે, તે જણી શકાતું નથી. સાંભળવા મુજબ ઘોડા સાથે આર્યજાતિનો એક પ્રકારનો ખાસ સંબંધ હતો. આર્યજાતિએ પ્રથમ જંગલી ઘોડાને કેળવી મનુષ્યને ઉપયોગી બનાવ્યા હતા, domesticated કર્યા હતા. મધ્ય એશિયાના કાસ્પીયન સમુદ્ર અને એરલ સમુદ્રના પ્રદેશમાં—steppesમાં પુષ્કળ ધાસ થાય છે. અત્યારે પણ થાય છે, પહેલાં એથી પણ વધુ થતું. એ જમીન ઘોડાના ઉછેર માટે બહુ ઉપયોગી છે. આર્યો ઘોડાપર ચઢી દિગ્વિજય કરવા બહાર પડ્યા હતા. યુરોપ અને ખીજો દેશોમાં તેઓએ જ પ્રથમ ઘોડાની આયાત કરી. ભારતવર્ષમાં પણ તેઓ ઘોડેસ્વાર થઇ આવ્યા હશે, એવું અનુમાન કરી શકાય છે. તે માટે તેઓનાં ગાહસ્થ્ય જીવનનો આરંભગ્રન્થ પહેલાં અનુષ્ઠાનમાં ઘોડો આણવામાં આવતો. મારા આ અનુમાનથી આપને કદાચ હસવું આવશે. આ

નક્કી એક જૂની પ્રથાનું અવશેષ (survival) છે. અગ્ન્યાધાનમાં ઘોડાની^{*} ઉપસ્થિતિનું કારણ અતિ પ્રાચીનકાળમાં હતું. પાછળના વખતમાં તે કારણ બુલાકાત ગયું, પણ રિવાજ રહી ગયો. પુરાતન વૈદિક સાહિત્યમાં સૂર્યની સાથે ઘોડાની તુલના ઘણું સ્થળે કરવામાં આવી છે. મૈકડોનલ સાહેબે વૈદિક પુરાણ (Vedic Mythology)માં તેનાં બહુ દર્શાવેલાં આખ્યાં છે, તે આપ બેઠાં શકશો. સૂર્ય વેદપંથી સમાજનો બહુ જૂનો દેવ છે. તે સાત ઘોડાવાળા રથપર ચઢી દિગ્વિજયી વીરપુરુષની માફક આકાશમાર્ગે મુસાફરી કરે છે. તે પોતેજ જાણે ઘોડો ન હોય! સૂર્યનું ઘોડારૂપે પણ જૂના સાહિત્યમાં વર્ણન કરેલું છે. એક વખત ત્વષ્ટા સાથે તેના જમાણ સૂર્યને કનિયો થયો હતો. છાયા અને સંસાધરિત એ વાતો આપ જાણો છો. ત્યારે સૂર્ય અશ્વભૂતિ ધારણ કરી હતી. યાજુર્વેદક્ય ઋષિનાં તપથી સંતુષ્ટ થઈ સૂર્ય ઋષિને નવો યજુર્વેદ આપ્યો હતો, ત્યારે પણ તે વાજિ અથવા અશ્વરૂપે ઋષિ પાસે આવેલો હતો. અગ્ન્યાધાનમાં ઘોડો પ્રથમ પૂર્વમુખે ચાલે છે, ત્યારબાદ આહવનીય આગળ આવી પશ્ચિમ મુખે ઉભો રહે છે, અને ત્યાંથી ખાછો ફરે છે. આ પરથી અનુમાન કરી શકાય કે આ ઘોડો ત્યાં સૂર્યને કલ્પિત પ્રતિનિધિ તરીકે ગણાતો હોય અને તેની આવજ સૂર્યની દૈનિક ગતિ સૂચક હોય. આ અનુમાન માત્ર છે, આપની ઈચ્છા હોય તો તે ગ્રહણ કરશો.

અગ્ન્યાધાન પછી આહવનીય અગ્નિમાં દરરોજ અગ્નિહોત્ર યાગ કરવો પડતો. આ અગ્નિહોત્ર નિત્યકર્મ ગણાતું. એ દરરોજ કરવું પડતું. આહવનીય અગ્નિમાં સવારમાં એક વખત અને સંધ્યાકાળ વખતે એક વખત આહુતિ આપવામાં આવતી. પ્રાતઃકાળમાં સૂર્યની અને સંધ્યાકાળે અગ્નિની આહુતિ આપવામાં આવતી. સૂર્ય અને અગ્નિ બન્ને અગ્ન્યાધાન

* ખીલ* કારણો પણ છે. સંવત્સરનાં (અહર્) દિવસનું અશ્વ બાહ્ય રૂપ છે. (જુઓ જ. આ.)

સ્વરૂપ ગણાય છે, એકજ દેવતાની બે મૂર્તિઓ હોય એમ જણાય છે. અગ્નિનું સ્થાન પૃથ્વીલોક અને સૂર્યનું સ્થાન ઘુલોકમાં ગણાતું. એ બે દેવતાને આહુતિ આપતાં બધા દેવતાઓ તૃપ્ત થતા. કારણ કે બધા દેવતા જ્યોતિ સ્વરૂપ ગણાતા. આ પ્રમાણે સૂર્યની સાથે અગ્નિને સંબંધ સ્થાપવામાં આવ્યો હતો. અન્યાધાન ક્રિયામાં ઘોડાનો પગ અગ્નિને અડાડી એ અગ્નિ આહવનીયમાં મુકવામાં આવતો, એનું મૂળ આ રીતે મળી શકે છે.

હવે અગ્નિહોત્ર વિષે કંઈક જાણીએ. આહિતાગ્નિ ગૃહસ્થ દરરોજ મધ્યાહ્ન વખતે અને સવારમાં શ્રૌત અગ્નિમાં અગ્નિહોત્ર કરતો. એ ગૃહસ્થનું પોતાનું કામ ગણાતું. અશક્તને માટે પ્રતિનિધિદ્વારા કામ ચાલતું. પુત્ર, ભાઈ, ભાણેજ, જમાત્ર વગેરે પ્રતિનિધિ થઈ શકતા. અધ્વર્યુ પણ પ્રતિનિધિ થઈ શકતો. પોતે આહુતિ આપે તો જે ફળ મળે, તેના કરતાં પ્રતિનિધિદ્વારા આહુતિ અપાવતાં એણું ફળ મળતું. અગ્નિહોત્ર કરવા માટે ગૃહસ્થ ઘરમાં એક ગાય રાખતો, તેનું નામ અગ્નિહોત્રી ગાય પડતું. સવારે અને સાંજે એ ગાયનું દૂધ લઈ માટીનાં વાસણમાં રાખી ગાર્હપત્યના અગ્નિમાં ઉતું કરવામાં આવતું. આહુતિ માટે બે લાકડાંના હાથાની જરૂર પડતી. એક નાનો હાથો રહેતો, તેનું નામ સ્તુવ. બીજો મોટો હાથો રહેતો, તેનું નામ અગ્નિહોત્રહવની. માટીના વાસણમાંનું દૂધ સ્તુવડે ચાર વખત અથવા પાંચ વખત લઈ અગ્નિહોત્રહવનીમાં ઢાળવામાં આવતું, અને એ અગ્નિહોત્ર હવનીનું દૂધ અગ્નિમાં આહુતિરૂપે નાખવામાં આવતું. અનુષ્ઠાન પહેલાં ગૃહસ્થ પત્ની સાથે અગ્નિશાળામાં પ્રવેશ કરતો, ગાર્હપત્યમાંથી સળગતો અગ્નિ લઈ આહવનીય અગ્નિ અને દક્ષિણાગ્નિ સળગાવતો. ત્યારબાદ ગાર્હપત્યના અગ્નિમાં દૂધ ઉતું કરી તે દૂધ વિધિમુજબ સ્તુવડે અગ્નિહોત્ર હવનીમાં ઢાળવતો. ત્યારપછી આહવનીય અગ્નિમાં એક સમિત અથવા લાકડું નાખતો. એ લાકડું સળગતું એટલે અગ્નિહોત્રહવનીનું દૂધ આહવનીય અગ્નિમાં બે વખત નાખતો. પ્રથમ આહુતિ અગ્નિને માટે આપવામાં

આવતી. તેના મંત્ર હોતો મૂર્મુઃ સ્વઃ ૐ અગ્નિર્જ્યોતિઃ જ્યોતિરગ્નિઃ
 સ્વાહા । બીજી આહુતિના દેવ પ્રજાપતિ હતા, પ્રજાપતિતું ધ્યાન ધરી
 મંત્ર વિના એ બીજી આહુતિ આપવામાં આવતી. બધું દૂધ આહુતિ આપ-
 વામાં વપરાતું નહિ. થોડું હવિઃશેષ રૂપે બાકી રહેતું. આહુતિદાતા તે પી જતો.
 આહવનીયમાં આહુતિ આપ્યા બાદ ગાર્હપત્ય અને દક્ષિણાગ્નિમાં આહુતિ
 આપવામાં આવતી. આ વખતે અગ્નિહોત્રહવનીની જરૂર પડતી નહિ. શ્રુવ-
 વડે પાત્રમાંથી થોડું દૂધ સર્ધ સળગતા અગ્નિમાં નાખવામાં આવતું. ગાર્હ-
 પત્યમાં પહેલી આહુતિનો દેવના અગ્નિ ગૃહપતિ અને બીજી આહુતિનો
 દેવતા પ્રજાપતિ ગણાતો. દક્ષિણાગ્નિમાં પહેલી આહુતિનો દેવતા અગ્નિ
 અન્નપતિ અને બીજી આહુતિનો દેવતા પ્રજાપતિ ગણાતો. પ્રત્યેક આહુતિ
 સળગતા સમિધપર નાખવામાં આવતી. આહુતિ આપ્યા બાદ હવિઃશેષ ભક્ષણ
 કરી પ્રત્યેક અગ્નિમાં ત્રણ ત્રણ સમિત નાખી, ત્રણે અગ્નિતું ઉપસ્થાન કરી
 ગૃહસ્થ અગ્નિશાળામાંથી બહાર આવતો. આ થયું સાયંકાળતું અગ્નિહોત્ર.
 પ્રાતઃકાળનાં અગ્નિહોત્રનો વિધિ સાયંકાળ મુજબ જ હતો. કેવળ દેવતા
 અગ્નિને બદલે સૂર્ય ગણાતો. આહુતિનો મંત્ર મૂર્મુઃ સ્વઃ ૐ સૂર્યોર્જ્યોતિઃ
 જ્યોતિઃ સૂર્યઃ સ્વાહા । હતો. સંધ્યાકાળની ક્રિયા સૂર્ય આશ્રમ્યા પછી
 કરવાની હતી. પ્રાતઃકાળતું અનુષ્ઠાન દોષના મત મુજબ સૂર્યોદય પહેલાં
 કરવું જોઈએ. ઐતરેય બ્રાહ્મણ અનેક વાદવિવાદ પછી સૂર્યોદય પછી જ
 અગ્નિહોત્ર કરવાનું સમર્થન કરે છે.

અગ્નિહોત્ર નિત્યકર્મ છે, તે કરવુંજ જોઈએ. ગૃહસ્થ મુસાફરી કરતો
 હોય, છતાં ઘેર તેના પ્રતિનિધિદ્વારા અગ્નિહોત્ર થવું જ જોઈએ. એટલુંજ
 નહિ પણ વિદુર ગૃહસ્થને અગ્નિહોત્ર કરવું જોઈએ કે નહિ તે બાબતમાં
 પણ વાદવિવાદ છે. ઐતરેય બ્રાહ્મણે આ પ્રશ્ન ઉભો કર્યો છે. પત્નીનાં મરણ
 બાદ અગ્નિહોત્ર નષ્ટ થાય છે. તે વખતે અગ્નિહોત્રની શી વ્યવસ્થા કરવી; એ
 પ્રશ્ન ઐતરેય બ્રાહ્મણે ઉભો કર્યો છે. તેના જવાબમાં કહ્યું છે કે જો ગૃહસ્થ

શ્રીથી વિવાહ ન કરે તો તેણે પુત્ર, પૌત્ર અથવા દૌહિત્રને અગ્નિહોત્ર કરવાની પરવાનગી આપવી જોઈએ; અનુમતિ, મળતાં તેઓએ જ અગ્નિહોત્ર ચાલુ રાખવું. ઐતરેય બ્રાહ્મણ બીજે સ્થળે પ્રશ્ન પૂછે છે કે વિધુર વ્યક્તિ અગ્નિહોત્ર કરે કે નહિ ? તેના જવાબમાં કહ્યું છે કે તેણે અગ્નિહોત્ર કરવું જ જોઈએ, કારણ કે દેવું વાળવા માટે જ યાગ કરવામાં આવે છે, એવું શ્રુતિવચન છે. આપે પણ એ શ્રુતિવાક્ય સાંભળ્યું હશે. જાયમાનો વૈ બ્રાહ્મણઃ ત્રિભિઃ ક્ષણવાન્ જાયતે। વ્રહ્મચર્યેણ ક્ષંપિભ્યો યજ્ઞેન દેવેભ્યો પ્રજયા પિતૃભ્યઃ ષષ વ્રા અનૃણો યઃ પુત્રો યત્ત્વા વ્રહ્મચારો। અર્થાત્ બ્રાહ્મણ જન્મથી જ ત્રણ ત્રણથી બંધાયેલો છે. ઋષિઓનું ઋણ બ્રહ્મચર્ય અર્થાત્ વેદાધ્યયનદ્વારા, દેવોનું ઋણ યજ્ઞદ્વારા, પિતૃઓનું ઋણ પુત્રોત્પાદનદ્વારા અદા કરવું જોઈએ. આ પ્રમાણે જોને પુત્ર હોય, જે યજ્ઞ કરે અને બ્રહ્મચર્ય પાળે તે ઋણમુક્ત થાય છે. અગ્નિહોત્ર યજ્ઞ એ દેવઋણ અદા કરવા માટે જરૂરી છે.

અગ્નિહોત્ર હમેશનું કર્મ છે; તે કર્યા સિવાય ચાલતું નથી. માટે તે બંધાતે માટે સગવડ પાડું કરવું જોઈએ. તે કરવામાં વધુ વખત લાગતો નથી. વધુ સામગ્રીની કે ખર્ચ કરવાની જરૂર પડતી નથી. થોડું દૂધ હોય તો આહુતિનું કામ ચાલે છે. જો કોઈપણ કારણસર દૂધ ન મળે તો થોડું દહીં અથવા થોડા ચોખા અથવા બીજું કંઈ આહુતિમાં અપાય છે. જો કંઈપણ દ્રવ્ય ન મળે, તોપણ અગ્નિહોત્ર બંધ કરવું પાલવે નહિ. અહં અર્ધાં જુહોમિ-હું અર્ધાની આહુતિ આપું છું, એ મંત્રથી સંકલ્પ કરી અર્ધાહોમ કરવો. આ અર્ધાહોમનું બીજું નામ ભાવનાહોમ અથવા માનસિક અગ્નિહોત્ર છે. ઐતરેય બ્રાહ્મણ એક સ્થળે કહે છે કે અર્ધા એજ યજ્ઞમાનની પત્નીરૂપ છે અને સત્ય એજ યજ્ઞમાનરૂપ છે. અર્ધા અને સત્યના યોગથી જોડકું થાય છે. માનસિક અગ્નિહોત્રમાં અર્ધા અને સત્યનાં જોડકાંની મદદથી સ્વર્ગ જીતી શકાય છે. અર્ધાહોમમાં કોઈપણ પાર્થિવ દ્રવ્યની જરૂર પડતી

નથી. કોઇપણ પ્રકારની દક્ષિણા પણ આપવી પડતી નથી. ઐતરેય બ્રાહ્મણ કહે છે કે શ્રદ્ધાહોમમાં મનુષ્યો, દેવો, એટલુંજ નહિ પણ સમસ્ત જગતિક દ્રવ્યો દક્ષિણારૂપ છે. સંધ્યાકાળના શ્રદ્ધાહોમમાં યજમાન મનુષ્યોને દેવતાના હાથમાં દક્ષિણારૂપે અર્પણ કરે છે. મનુષ્યો તે વખતે નિષ્ક્રિય થઈ દેવોના તાબેદાર થઈ પડે છે. અને પ્રાતઃકાળના શ્રદ્ધાહોમમાં યજમાન દેવોને જ દક્ષિણારૂપે મનુષ્યોના હસ્તમાં સમર્પણ કરે છે, તેથી દેવતાઓ દિવસને વખતે મનુષ્યને તાબે થઈ મનુષ્યોનું હિત કરે છે.

બ્રહ્મવાદીઓની આ ઉક્તિપરથી આપ અગ્નિહોત્રનું માહાત્મ્ય સમજી શક્યા હશે. અગ્નિશાળામાં અગ્નિ અત્યંત યતનપૂર્વક સાચવવામાં આવતો અને તે અગ્નિ જેથી નષ્ટ અથવા અપવિત્ર ન થાય, તે માટે ખાસ વ્યવસ્થા કરવામાં આવતી. અગ્નિ કોઇપણ રીતે અપવિત્ર થતો તો તેનું પાય-શ્ચિત્ત કરવું પડતું. હોલાઈ જતો તો ફરીથી પ્રતિષ્ઠા કરવી પડતી. અગ્ન્યાધાન અનુષ્ઠાનની વાત આગળ કહી છે. અગ્નિની પુનઃસ્થાપનાની ક્રિયા પણ તેવીજ છે. માનવતત્ત્વવિત્ પાંડિતો આ અગ્નિ-ભક્તિનું મૂળ શોધવા જતાં કહે છે કે આ ક્રિયા માણસની પ્રાચીન જંગલી સ્થિતિનો નમુનો આપે છે. તે વખતે સહેલાઈથી અગ્નિ ઉત્પાદન કરવાનો રસ્તો નહોતો, એટલે હંમેશાં ઘરમાં અગ્નિ રાખી મુકવાની વ્યવસ્થા કર્યા સિવાય છૂટકો નહોતો. અત્યારે પણ આંધ્રાણુ ગામડાંઓમાં-જ્યાં હજી સુધી દિવાસળીની પેટીઓએ પ્રવેશ કર્યો નથી-ત્યાં અગ્નિ જાવી રાખવા માટે દેવતા ભારી રાખવાનો રિવાજ છે. મનુષ્યની અસંસ્કૃત અવસ્થામાં આ રીતે અગ્નિનું રક્ષણ કરવું એ પ્રત્યેક ગૃહસ્થની ધાર્મિક ફરજ ગણાતી. નહિ તો એકાએક અગ્નિની જરૂર પડતાં અગ્નિ-કંડાંથી મળે ? અગ્ન્યાધાન અને અગ્નિહોત્રનું મૂળ આવી રીતે પ્રાપ્ત થઈ શકે. તેથી શરમાવાનું અથવા દુઃખ પામવાનું કશું કારણ નથી. મનુષ્ય જાતે વાનરમાંથી ઉત્પન્ન થયાં છે, તેમાં જો મનુષ્યને શરમ ન આવતી હોય; તો પછી સભ્ય મનુષ્યની ધર્મક્રિયા પણ જો અસભ્ય મૂળમાંથી ઉત્પન્ન

થઈ હોય, તો તેમાં શરમ રાખવાનું કંઈ કારણ નથી. વેદપંથી સમાજની જે અવસ્થાનું વર્ણન કરીએ છીએ, તે સમયે વેદપંથી મનુષ્યો જંગલી નહોતાં, એ તો નક્કી છે. તે સમયની ક્રિયાઓનું મૂળ તાત્પર્ય ગમે તે હો, પણ તે વખતે અન્યથા તાત્પર્યનો આશય થયો હતો, અને એ નવીન તાત્પર્ય જ તે સમયનાં સામાજિક અને ગૃહસ્થ જીવનનું નિયામક હતું. અગ્નિહોત્રની ક્રિયાને તે કાળના લોકો કંઈ દૃષ્ટિએ જોતાં, તે આપે નામયું. આપે જોયું કે એ ગૃહસ્થિત અગ્નિ જાણે સમસ્ત ગૃહસંસારનું એક પ્રતીક હતું. એ અગ્નિને અવલંબી ગૃહસંસાર ટકી રહેતો. ત્રણ અગ્નિમાં ગૃહપત્ય અગ્નિ ગૃહપતિના પ્રતિનિધિરૂપ હતો. એક બાળુએ ગૃહસ્થ અને બીજી બાળુએ દેવો તથા પિતૃઓ વચ્ચે એ અગ્નિ મધ્યસ્થતા કરતો. ગૃહપત્ય અગ્નિવડેજ આહવનીય અને દક્ષિણાગ્નિ સળગાવવામાં આવતો. આહવનીય અગ્નિ દેવોનું અને દક્ષિણાગ્નિ પિતૃઓનું મુખ ગણાતું. એ મુખદ્વારા તેઓ ગૃહસ્થ પાસેથી પોતાનું ઋણ વસુલ કરતાં, અને તેને બદલે ગૃહસ્થનું કલ્યાણ કરવામાં તત્પર રહેતા. વેદપંથી સમાજની માન્યતા મુજબ સમાજ કેટલાંક કુટુંબની સમષ્ટિ રૂપ હતો. કુટુંબ એ સમાજનો એક આંક ગણાતો અને ગૃહસ્થ તે એ ગૃહનો સામયિક રક્ષણકર્તા ગણાતો. ગૃહસ્થનું પાર્થિવ જીવન થોડા દિવસોનું ગણાતું. તે એ દિવસોમાં પોતાનું કર્તવ્ય બજાવી ચાલ્યો જતો, ત્યારબાદ પુત્રપૌત્રાદિ પર ગૃહસંસારનો भार પડતો. ગૃહ એ સ્થાયિ ગણાતું. ગૃહસ્થ પુત્રપૌત્રાદિક્રમે ગૃહસંસારની ધારાનું રક્ષણ કરતો. ગૃહસ્થની જે ધનસંપત્તિ-જે તે દેવો અને પિતૃઓની કૃપાથી ભોગવે છે, તે તેની પોતાની નથી. તે તેનો રક્ષકમાત્ર છે. પિતૃપિતામહ તરફથી તેને તે મળ્યું છે, અને પુત્રપૌત્રાદિને તે બધું સોંપવાને તે બધાએજ છે. તે સંપત્તિ વેડેરી મારવાનો તેને અધિકાર નથી. કારણ કે તે તો તેના રક્ષકમાત્ર છે. એ વડિલોપાર્જિત મિલકત પોતે ભોગવે છે માટેજ તેણે પિતા, પિતામહ અને પ્રપિતામહ આ ત્રણ પુરુષને પિંડ આપવા જોઈએ

અને પોતાનાં જીવન માટે પુત્ર, પૌત્ર અને પ્રપૌત્ર પાસે એવા પિંડની માગણી કરવી જોઈએ. આ દક્ષિણાગ્રિમાં પિંડપિતૃયજ્ઞ થાય છે. આ પ્રમાણે આ અગ્નિની મદદથી ગૃહનો ક્રમ અવિછિન્ન રહે છે. આ હિસાબે જોતાં અગ્નિહોત્રની ક્રિયાને ગૃહસ્થ માટે કેવળ વ્યક્તિગત ધર્મક્રિયા માની સાંકડા અર્થમાં લઈ શકાય તેમ નથી. આ અગ્નિહોત્રક્રિયા વાસ્તવિક રીતે સામાજિક ક્રિયા છે. અગ્નિદ્વારા ગૃહસ્થની સાથે સમાજનો સંબંધ સ્થપાય છે. અગ્નિનું રક્ષણ કરે છે માટે તે ધનસંપત્તિ ભોગવવાનો અધિકાર પ્રાપ્ત કરે છે અને ધનસંપત્તિનો અધિકારી હોવાથીજ સમાજના બીજા ગૃહસ્થો સાથે તેની સેવડેવડ ચાલે છે. સમાજની બીજી વ્યક્તિઓ તેની પાસેથી મદદ મેળવે છે, અને તેને મદદ આપે છે. આ પ્રમાણે રાષ્ટ્ર સાથે પણ તેનો સંબંધ જોડાય છે. અગ્નિહોત્ર ક્રિયાનું આ પ્રતીકમાં ગુંથાયેલું (symbolic) તાત્પર્ય હોવાથીજ એ ગૃહસ્થતાં જીવનનું મુખ્ય અનુષ્ઠાન અને મુખ્ય નિત્યકર્મ ગણાતું, તેમાં જરા પણ શક જણાતો નથી.

આ પ્રસંગે કેટલાક પ્રશ્ન ઉભા ચાય છે. એ બધા પ્રશ્નનાં જવાબો હું આપી શકીશ નહિ. ધર્મશાસ્ત્રનો મને એટલો અનુભવ નથી. વિદ્વાનો સમક્ષ એ પ્રશ્નો મૂકી હું નિશ્ચિત થઈશ. આશ્ચર્યને ઘેર બણી આવ્યા સિવાય ગૃહસ્થ થવાનો અધિકાર મળતો નહિ અને પરણવાનો હક પણ મળતો નહિ, એ મંત્રી વાત છે. મત્ની સિવાય અગ્ન્યાધાન કરવાનો અધિકાર મળતો નહિ, અગ્નિહોત્રાદિ કાષ્ઠપણુ શ્રૌતકર્મ કરવાનો અધિકાર મળતો નહિ. પરંતુ વિવાહ કર્યા બાદ અગ્ન્યાધાન કરવું જ જોઈએ એવો નિયમ હોતો કે નહિ ? પિતા જીવતો હોય ને પુત્રે ઘેર આવી વિવાહ કર્યો તો મૂકી તેણે પોતાને માટે અગ્ન્યાધાન કરવું જ જોઈએ કે નહિ ? જો એમવારી લઈએ કે પુત્ર પણ પિતાને ઘેર રહી પોતાને માટે જુદો અગ્નિ રાખતો, તો એક ધરમાં એક કરતાં વધુ અગ્નિશાળાતી જરૂર પડે. એક જ ધરમાં એક કરતાં વધુ અગ્નિશાળા થઈ શકતી કે નહિ ? એમ બનતું હોય, તો

મેં હિપર જે દહું, તેમાં જરા ફેર પડે. એમ પણ હોય શકે કે વિવાહિત પુત્રને પિતા હવતા હોય ત્યાં સુધી સ્વતંત્ર અન્યાયાધાનની જરૂર પડતી ન હોય. જે કોઈપણ કર્મ કરવું પડે તો પિતાની રજા લઈ તેનાજ અગ્નિમાં એ કર્મ પૂર્ણ કરવામાં આવતું હોય. પુત્ર પિતાના પ્રતિનિધિરૂપે પિતાના અગ્નિમાં અગ્નિહોત્ર કરી શકે છે, પિતા મુસાફરીમાં હોય ત્યારે તેને બદલે પુત્ર અગ્નિહોત્ર કરી શકે છે, આ પ્રમાણે જ્યારે સ્પષ્ટ નિયમ છે, ત્યારે એ પરથી ધારી શકાય કે પુત્ર પરણે તોપણ તેને જુદા અગ્નિની જરૂર પડતી નહિ હોય. તેને જુદું શ્રૌતકર્મ કરવું પડતું નહિ હોય; અને જો તે જુદી અગ્નિશાળા સ્થાપી ગૃથક્રમાવે શ્રૌતકર્મ કરવાની ઇચ્છા કરતો, તો તે પિતાનાં ઘરથી છૂટો પડી જુદાં ગૃહમાં જુદો ગૃહસંસાર માંડતો, ત્યાં અગ્નિ-શાળા બનાવી પોતાને માટે અગ્નિ સ્થાપન કરતો. પિતા હવતા હોય તે વખતે પિતાના ઘરથી જુદા પડી જુદો ગૃહસંસાર માંડવાની પદ્ધતિ એ વખતે હતી કે નહિ તે હું જાણતો નથી. હિંદુઓની વિધિવ્યવસ્થામાં જેઓ પારંગત છે, તેઓ આ પ્રશ્નનો જવાબ આપી શકે. વર્તમાનકાળમાં આપણા સમાજમાં અવિભક્ત કુટુંબનો રિવાજ છે. જે કાળની વાત દહું છું, તે કાળમાં આવું અવિભક્ત કુટુંબ કદાચ રીતનું હતું, એ પ્રશ્ન આ સાથે જ ઉભો થાય છે. પિતા હવતાં પુત્રો તેના તાબામાં રહી તેની પાસે જ રહે; પિતા મરણ પામે એટલે તેઓની ઇચ્છા હોય તો તેઓ પિતાની સંપત્તિના ભાગ પાડી દરેક જુદાં જુદાં ઘર વસાવે; એ હાલનાં અવિભક્ત કુટુંબનો નિયમ છે. આપ (patriarchal family) વિષે-પિતૃતંત્ર ગૃહસંસાર વિષે જાણો છે. એ પ્રથા મુજબ ગૃહપતિ પિતા જ પુત્રોનો કર્તાહર્તા છે. પુત્રો તેના નોકરમાત્ર છે, સર્વ રીતે તાબેદાર નોકરમાત્ર છે. પિતાની મરણ થાય તો તે પુત્રને મારી નાખે પણ ખરો. આપણા પ્રાચીન સમાજમાં પિતાને આટલી બધી સત્તા તો નહોતી. પુત્ર જન્મતો કે તરત પૈતૃક સંપત્તિમાં તેનો હક સ્વીકારાય જતો. પિતા એ હકથી તેને વચિત કરી શકતો નહિ. કેમકે

પૈતૃક સંપત્તિ તેની પોતાની નથી; તેનો તેનો રક્ષક (trustee) માત્ર છે. માટે પુત્રોપર પિતાની સત્તા અમુક હદમાં જ હતી. આ સ્થળે પિતા જીવતાં પુત્રો કેટલી સ્વતંત્રતા ભોગવી શકતા, તે શોધખોળનો વિષય થઈ છે. પિતા જીવતાં જુદો ગૃહસંસાર માંડી જુદું અગ્નિહોત્ર કરી શ્રૌતકર્મની ક્રિયાઓ કરવામાં પુત્રને કેટલી સ્વતંત્રતા મળતી, તે શોધખોળનો વિષય છે. જો પુત્રને આવી સ્વાધીનતા મળતી, તો તેથી તેની વડિલોપાર્જિત મિલકત પરની સત્તા પર કશી અસર થતી કે નહિ, તે પણ વિચારવા જેવું છે. અગ્નિહોત્ર પ્રસંગે આ બધા પ્રશ્નો પોતાની મેળે ઉપસ્થિત થાય છે. હું એ બધા પ્રશ્નના જવાબ આપી શકીશ નહિ. ધર્મશાસ્ત્રવ્યવસાયી એ ચાર પંડિતોને પૂછતાં છતાં સંતોષકારક જવાબ મળી શક્યા નથી. આપની પાસે આ પ્રશ્નો ઉપસ્થિત કરી જવાબની આશાથી હું શાંત થાઉં છું.

અગ્નિહોત્ર અને અગ્નિહોત્રનું વિવરણ કરી આજે હું રત્ન માણું છું. ઇષ્ટિયાગ, પશુયાગ, અને સોમયાગ વગેરે કેટલાક શ્રૌતયજ્ઞનું વિવરણ કરવા હવે પછી તમારી સમક્ષ આવવાની ઇચ્છા છે. છેવટે યજ્ઞક્રિયાનો વ્યાપક અર્થ કરી વેદપંથી સમાજના જાતીય જીવનમાં તેની તત્પરતા સમજાવવાનો પ્રયત્ન કરીશ.

ઇષ્ટિયાગ અને પશુયાગ

એક જાતના શ્રૌત યજ્ઞનું નામ ઇષ્ટિયાગ છે. આહિતાગ્નિ ગૃહસ્થને દરેક અમાવાસ્યાએ અને દરેક પૂર્ણિમાએ એક ઇષ્ટિયાગ કરવો પડતો. નિંદગી મુધી એ પ્રમાણે કર્યા કરવું પડતું; પરંતુ ઓછામાં ઓછા ત્રીસ વર્ષ મુધી તો કરવું જ પડતું. અમાવાસ્યાના ઇષ્ટિયાગનું નામ દર્શયાગ, અને પૂર્ણિમાના ઇષ્ટિયાગનું નામ પૂર્ણમાસ યાગ હતું. બંને યજ્ઞની ક્રિયા લગભગ એકસરખી હતી. હું કેવળ પૂર્ણમાસ યાગનું વિવરણ કરીશ. પૂર્ણમાસ યાગની ક્રિયા બધા બાદ બધા ઇષ્ટિયાગની ક્રિયા સમજાઈ જશે. યાજ્ઞિકોની ભાષામાં પૂર્ણ માસ યાગ બધા ઇષ્ટિયાગની પ્રકૃતિ (Model) છે; બીજા ઇષ્ટિયાગ તેની વિકૃતિ છે. પૂર્ણમાસ યાગની વિધિ બધા ઇષ્ટિયાગમાં કરવામાં આવે છે. કેવળ ક્ષેત્રભેદે ખાસ વિધિ કરવામાં આવે છે.

પૂર્ણમાસ યાગ પ્રત્યેક પૂર્ણિમાએ કરવો જોઈએ. આ યજ્ઞમાં મુખ્ય આહુતિ બે છે. પ્રથમ આહુતિ અગ્નિદેવતાને હૃદયે અપાતી. જે દ્રવ્ય આહુતિમાં આપવું પડતું, તેનું નામ પુરોડાશ હતું. એ પુરોડાશ જવ અથવા ચોખાની રોટલી હતી. જવ અથવા ચોખા વાટી અગ્નિ પર શેષી એ રોટલી તૈયાર કરવામાં આવતી. અધ્વર્યુ નામનો ઋત્વિક્ સ્વહસ્તે એ પુરોડાશ તૈયાર કરતો. કેટલીક મુઠી જવ અથવા ડાંગર લઈ ખાંડણીઆમાં ખાંડી મુપડાંવડે તેનાં ફાતરાં ઝાટકી નાંખવામાં આવતાં; ત્યારબાદ પથરાવડે તે જવ અથવા ચોખાને વાટવામાં આવતા, વટાઈ રહ્યા બાદ તેની રોટલી કરી અગ્નિ પર શેકવામાં આવતી, એટલે પુરોડાશ તૈયાર થતો. શેકવાને માટે કેટલીક નાની નાની તાવડીઓ રાખવામાં આવતી, તે તાવડી ચોરસ રાખવામાં આવતી. ચોરસ તાવડીમાંની કેટલીક તાવડીના ખુણા ધસી નાંખી તેને અર્ધગોળ બનાવવામાં આવતી. ચોરસ તાવડી વચ્ચે રાખી તેની ચારે બાજુએ ખુણા

વગરની તાવડીઓ ગોઠવવામાં આવતી; એવી રીતે કે વચ્ચે જરાપણ જગા ન રહે. અગ્નિને માટેના પહેલા પુરોડાશ માટે આઠ તાવડી આ મુજબ ગોઠવવી પડતી; તેનું નામ અષ્ટકપાલ પુરોડાશ* હતું. અગ્નિ અને સોમને માટેના બીજા પુરોડાશમાટે અગિઆર તાવડીઓ ગોઠવવી પડતી; તેનું નામ એકાદશકપાલ પુરોડાશ હતું. ગાર્હપત્યના અગ્નિમાં તાવડીઓ તરે એટલે તેમાં જવ અથવા ચોખાની રોટલી રોકવામાં આવતી. આ પ્રમાણે પુરોડાશ તૈયાર થતાં તે પર ધી ચોપડી વેદિ પર ચોગ્ય ઠેકાણે મૂકી દેવામાં આવેતાં. વખત થતાં એ પુરોડાશ આહુતિમાં વપરાતો. આ બધું કામ અધ્વર્યુ સ્વંહસ્તે કરેતો. પ્રત્યેક કર્મને માટે ખાસ નક્કી કરેલા યંત્રુર્મન્ત્રો હતા.

મુખ્ય યાગની વાત કહી. મુખ્ય યાગ પહેલાં અને પછી તેનાં અંગરૂપે બીજા કેટલાક ગૌણ યાગ કરવા પડતા. કેટલાક હોમ પણ કરવા પડતા. યાગ અને હોમ જુદા છે. યાગ વખતે આહુતિ અધ્વર્યુ આપે છે; પરંતુ મંત્ર એક ઋત્વિક્ષ બાજુ છે. તે ઋત્વિક્ષનું નામ હોતા હોય છે. હોતા દેવતાને મોલાવી મંત્ર બાજુ છે. મંત્ર બણ્યા પછી વૈપટ્ શબ્દનો ઉચ્ચાર કરે છે, તેનું નામ વષટ્કાર હતું. એ વષટ્કારની સાથે અધ્વર્યુ આહુતિનું દ્રવ્ય અગ્નિને અર્પણ કરે છે. તેને કંધપણ મંત્ર બાજુવો પડતો નથી. આનું નામ યાગ. હોમ સંક્ષિપ્ત ક્રિયા છે. તેમાં હોતાની જરૂર પડતી નથી. અધ્વર્યુ અગ્નિપાસે બેસી પોતેજ યંત્રુર્મન્ત્ર બાજુ છે; મંત્ર પછી સ્વાહાનો ઉચ્ચાર કરે છે, આનું નામ સ્વાહાકાર હતું. સ્વાહાકારની સાથે અગ્નિમાં આહુતિ આર્પે છે, આનું નામ હોમ. પૂર્ણમાસ યજ્ઞમાં મુખ્ય યાગ પહેલાં અથવા પછી જે ગૌણ યાગ અથવા હોમ કરવા પડતા, તે વિષે અનુક્રમે વર્ણન કરી જઈએ.

પૂર્ણમાસ યાગમાં ચાર ઋત્વિક્ષની જરૂર પડે છે. પ્રથમ અધ્વર્યુ; પુરોડાશ તૈયાર કરવો અને આહુતિ આપવી, એ બે કામ અને તે બે કાર્ય

* એ પાત્રનું નામ પુરોડાશ પાત્રી હતું.

વચ્ચેનાં બીજાં નાનાં કાર્યો અધ્વર્થુને કરવાં પડે છે. તેનું કાર્ય યજ્ઞમન્ત્રની મદદ વડે થતું; તેથી તે યજ્ઞવેદ જાણતો હોવો જોઈએ. આ રીતે અધ્વર્થુ ઋત્વિજોમાં મુખ્ય ગણાતો. તે અધ્વર અર્થાત્ યજ્ઞનું શરીર પેદા કરતો હોય એવી તેની સ્થિતિ હતી. બીજા ઋત્વિકુનું નામ હોતા. તે મંત્ર બધી આહુતિ પહેલાં દેવતાને આહવાન કરે છે. હોતા શબ્દ હું ધાતુપરથી ઉત્પન્ન થયો છે. દેવોને આહવાન કરે છે માટે તેનું નામ હોતા. હોતાએ બહુવાના ધણાખરા મંત્રો ઋક્-મંત્રો હોય છે. એ માટે હોતા ઋગ્વેદ જાણતો હોવો જોઈએ. ઇષ્ટિયાગમાં સામ મંત્રોની જરૂર પડતી નથી. તે માટે ઉદ્ગાતા અથવા બીજા સામ મંત્ર બહુનાર ઋત્વિકુની જરૂર પડતી નથી. ત્રીજા ઋત્વિકુનું નામ અહ્વા. એ અધ્વર્થુ અને હોતા બંનેનો ઉપરી ગણાતો. બંનેનાં કામો પર દેખરેખ રાખતો, અને કંઈ ભૂલ થતી તો સુધારતો. એથી ઋત્વિકુનું નામ અગ્રીત; તે અહ્વાનો સહકારી ગણાતો. આ ચાર ઋત્વિજોને પ્રથમથી નિમંત્રણ કરી બોલાવી પૂર્ણમાસ યાગનો આરંભ કરવામાં આવતો.

યાગ શરૂ થવાના આગલા દિવસે સવારે અન્વાધાન ક્રિયા અને સાંજરે વ્રતગ્રહણ ક્રિયા થાય છે. સવારે યજ્ઞમાન ગાર્હપત્ય, આહવનીય અને દક્ષિણાગ્નિમાં એકેક સમિત નાખી યજ્ઞને માટે અગ્નિને અનુકૂળ કરી રાખે છે. અગ્નિને જાણે એમ કહેવામાં આવતું ન હોય કે કાલે હું યાગ કરવાનો છું, અત્યારથી તમે તૈયાર થઈ રહો. સાંજરે યજ્ઞમાન હજમત કરાવી નાહી થોડું ખાઈ લે છે; પછી અગ્નિની પાસે ઉભો રહી, હું સાચું બોલીશ ઇત્યાદિ કેટલાક નિયમો પાળવાની પ્રતિજ્ઞા લે છે. આ કર્મનું નામ વ્રતગ્રહણ. ત્યાર બાદ યજ્ઞમાન પત્નીની સાથે યજ્ઞશાળામાં જ સૂઈ રહે છે.

બીજો દિવસે સવારમાં અગ્નિહોત્ર કર્યા બાદ ઇષ્ટિયાગ શરૂ કરવામાં આવે છે. યજ્ઞમાનનું પહેલું કામ અહ્વાને પસંદ કરવાનું છે. પસંદ કરેલ અહ્વા આહવનીયની દક્ષિણે બેસે છે અને ત્યાં બેસી અધું કામ તપાસે છે.

અહાની ડાબી બાજુએ યજમાનનું આસન હોય છે. યજમાનની સ્ત્રી ગાર્હ-પત્યની દક્ષિણે બેસે છે. તે ગૃહિણી હોવાથી ગાર્હપત્ય સાથે તેનો ખાસ સંબંધ બંધાએલો હોય છે. વેદિની ઉત્તરે હોતાનું અને અમીતનું આસન હોય છે. અધ્વર્યુ યાગ વખતે બેસી શકતો નથી; તેને જુદાં જુદાં કામો કરવા આમ તેમ કરવું પડે છે.

વરણ થયા બાદ અહા પોતાના આસન પર બેસે છે, એટલે પ્રણીતા-પ્રણયન કર્મ શરૂ થાય છે. પ્ર ઉપસર્ગનો અર્થ આગળ-પૂર્વ મુખે એવો થાય છે; પ્રણયન શબ્દનો અર્થ પૂર્વ મુખે લઈ જવું, એવો થાય છે. થોડું પાણી પૂર્વ તરફ લઈ જઈ આહવનીયની પાસે મુકવામાં આવે છે. પ્રથમ કહ્યું છે તેમ વેદિની પૂર્વે આહવનીયનું સ્થાન છે. એ પાણીનું નામ પ્રણીતા છે. સંસ્કૃત ભાષામાં અપ્ શબ્દ સ્ત્રીલિંગમાં છે, તે માટે પ્રણીત વિશેષણ સ્ત્રીલિંગમાં આકારાત બન્યું છે. યાગ પૂરો થાય ત્યાંસુધી એ પાણી ત્યાં જ રહે છે. તાત્પર્ય એ છે કે એ પોતાને સ્થાને રહી યજનું રક્ષણ કરે. શતપથ બ્રાહ્મણ કહે છે કે એ પાણી અસુર અને રાક્ષસો માટે વજ્રસ્વરૂપ છે; તેઓ એ વજ્ર જોઈ યજ્ઞ ભૂમિ પર આવી શકતા નથી. આ તરફ અધ્વર્યુ યજની સામગ્રી એકઠી કરી ગોઠવી રાખે છે. અને ચોગ્ય સમયે વેદિ પર ગોઠવે છે. ઇષ્ટિયાગમાં ઘણી સામગ્રીની જરૂર પડે છે. કેટલીક સામગ્રીનાં નામ જાણવાની જરૂર છે. તે સામગ્રીના વર્ગ પાડી ઉલ્લેખ કરૂં છું. (૧) યજિય દાહના કેટલાક ટુકડા, એનું નામ સમિત્, ત્રણ સમિધ વડે આહવનીય અગ્નિને ઘેરી પાળ કરવામાં આવે છે. એ ત્રણ ટુકડાનું નામ પરિધિ, ખીન્ન કેટલાંક સમિત્ યાગ પહેલાં અગ્નિ સળગાવવા જુદાં રાખવામાં આવે છે. અગ્નિ સળગાવવામાં વપરાતા ટુકડાનું નામ સમિન્ધન છે. અધ્વર્યુ એક સમિત્ આહવનીય અગ્નિમાં નાખે છે, અને હોતા એક એક કરીને ઋક્મંત્ર બણે છે. અગ્નિ-સમિન્ધન માટે વપરાતા હોવાથી એ મંત્ર સામિધેની ઋક્ના નામથી ઓળખાય છે. (૨) કેટલાક દર્ભના પુળા, એ

દર્ભ વેદિપર પાથરી તે પર યાગની સામગ્રી ગોઠવવામાં આવે છે. દર્ભનો એક પુજો જીદો ખાંધે છે, તેનું નામ પ્રસ્તર. જે હાથામાં આહુતિનું દ્રવ્ય લઈ આહુતિ આપવામાં આવે છે, તેનું નામ જીહ. એ જીહ પેલાં પ્રસ્તર પર રાખવામાં આવે છે. એ પ્રસ્તર તદ્દન સામાન્ય ચીજ નથી. તેનું ખાસ તાત્પર્ય છે, તે વાત પછી વિચારીશું. (૩) પૂર્ણમાસ યજ્ઞના મુખ્ય યાગમાં પુરોહિતની આહુતિ અપાય છે. તેની પહેલાં અને પછી ગૌણ યજ્ઞોમાં આજ્યાહુતિ અપાય છે. યજ્ઞમાં વાપરવા યોગ્ય સંસ્કૃત ધીનું નામ આજ્ય. એક માટીનાં વાસણમાં એ આજ્ય રાખવામાં આવે છે, તેનું નામ આજ્યસ્થાલી છે. આજ્યસ્થાલીમાંથી આજ્ય ગ્રહણ કરવા માટે ચાર હાથાની જરૂર પડે છે. એમાંના એકનું નામ ધ્રુવા. વેદિપર સ્થિરભારે રહેતો હોવાથી તેનું નામ ધ્રુવા પડ્યું છે. આજ્યસ્થાલીનું આજ્ય ધ્રુવામાં રેડવામાં આવે છે અને યાગ વખતે એ ધ્રુવામાંથીજ આજ્ય લેવામાં આવે છે. ધ્રુવામાંથી આહુતિ માટે આજ્ય લેવા માટે એક નાનો હાથો હોય છે, તેનું નામ સ્તુવ. એક ખીન્ને મોટા હાથો હોય છે, તેનું નામ જીહ. જીહનું નામ આગળ આવી ગયું છે. આહુતિ વખતે અધ્વર્યુ નાના સ્તુવવડે ધ્રુવામાંથી આજ્ય લે છે અને જીહમાં રેડે છે. ચોથા હાથાનું નામ ઉપભૃત; એ જીહ કરતાં નાનો હોય છે. યાગ વખતે અધ્વર્યુ જમણા હાથે જીહ અને ડાબે હાથે ઉપભૃત પકડે છે. ઉપભૃત જીહની નીચે રાખવામાં આવે છે. તેનું કારણ એટલુંજ કે જીહમાંનું આહુતિ આપવાનું દ્રવ્ય જમીનપર ન પડે; કદાચ પડે તો પણ ઉપભૃતમાંજ પડે. (૪) પુરોહિત તૈયાર કરવા માટે કેટલીક સામગ્રીની જરૂર પડે છે. જેવી કે:- (ક) અગ્નિહોત્રહવની-એ મુંખંથી અગ્નિહોત્ર પ્રસંગે કહ્યું છે; ઇષ્ટિયાગમાં એ અગ્નિહોત્રહવની પુરોહિત માટે જવ અથવા ડાંગર આણવા માટે વપરાય છે. (ખ) ખાંડણિઓ ને સાંખેલું:-એ વડે જવ અથવા ડાંગર ખાંડવામાં આવે છે. (ગ) સુપકું-એ વડે જવ અગર ડાંગર ઝાટકવામાં આવે છે. (ઘ) ખલખતો-એ વડે જવ અથવા ચોખા વાટવામાં આવે છે. (ચ) શમ્યા-એક લાકડું;

ચોખ્ખા વાટતી વેળા નીચે એક લાકડું રાખવાથી બધા ઢળતો રહે અને ચોખ્ખા વાટવાની સગવડ થાય. (છ) કૃષ્ણાન્નિન અર્થાત કાળા હરણું ચામડું; ચોખ્ખા ખાંડતી વેળા ખાંડણિઆની નીચે પાયરવામાં આવે છે.

અધ્વર્યુ વેદિપર દર્ભ બિછાવી એ બધી સામગ્રી ગોઠવી દે છે, ત્યાર-પછી યાગને માટે આહવનીય અગ્નિ સારી રીતે પ્રગટાવવામાં આવે છે- એનું નામ અગ્નિ-સમિન્ધન છે; એ વાત આગળ કહેવાઇ ગઇ છે. હોતા અકેક સામિધેની ઝડૂ ભણે છે, અને અધ્વર્યુ એક એક સમિત આહવની-યમાં નાખે છે; એથી આહવનીય અગ્નિ સળગી ઉઠે છે.

યજુની સામગ્રી ગોઠવાઇ ગઇ છે; પુરોહિત તૈયાર કરી વેદિપર યોગ્ય સ્થાને મુકવામાં આવ્યો છે; આહવનીય અગ્નિ સળગાવવામાં આવ્યો છે; હવે યાગ માટે દેવતાઓને બોલાવવા પડશે. દેવતાને બોલાવવાનું કામ હોતાનું છે, પરંતુ હોતા તો સામાન્ય માણસ છે; તેના બોલાવવાથી દેવો શા માટે આવે? પ્રથમ કહ્યું છે કે અગ્નિ પોતે દેવોના હોતા છે, અગ્નિ પોતે બોલાવે તો દેવતાઓ આવે; તેથી અગ્નિને એ કામમાં નીમવામાં આવે છે. પરંતુ અગ્નિને બોલાવવો શી રીતે? અધ્વર્યુ કે હોતાના બોલાવવાથી અગ્નિદેવ પધારે ખરા? ના. ત્યારે અગ્નિદેવને શી રીતે બોલાવવા? પ્રાચીન ઋષિઓ મંત્રદ્રષ્ટા હતા; અલૌકિક સત્તાના બળ-વડે મંત્ર મેળવી એ મંત્રવડે તેઓ અગ્નિને બોલાવતા; તેઓના પોદાર અગ્નિ સાંભળતો. યજ્ઞમાન જે ગોત્રમાં જન્મ્યો છે, તે ગોત્રમાં જુના સમ-યમાં જે કેટલાક મંત્રદ્રષ્ટા ઋષિ થઇ ગયા, તેઓ નક્કી પોતપોતાના મંત્ર-વડે પોતપોતાના અગ્નિને બોલાવતા. અગ્નિ તેઓનો પોદાર સાંભળતો. એ ઋષિઓના અગ્નિનું નામ આર્ષેય અગ્નિ અથવા ઋષિ સંબંધીય અગ્નિ હતું; તેને પ્રવર અગ્નિ પણ કહેતા. દેવતાને બોલાવવા માટે હોતાનું વરણ કર-વામાં આવતું, તેનું નામ પ્રવરણ હતું. યજ્ઞમાને નીમેલ હોતા તો મનુષ્ય

હોતા હતા; પરંતુ અગ્નિ દેવહોતા છે, મનુષ્ય હોતાને જેમ યજ્ઞ કરવામાં અથવા પ્રવરણ કરવામાં આવે છે, તેજ મુજબ અગ્નિને પણ પ્રવરણ કરવે પડે છે. યજ્ઞમાનનાં ગોત્રપ્રવર્તક પ્રાચીન ઋષિની દોહાઈ દહ બોલાવવાથી એ ઋષિને અગ્નિ એ પોદાર સાંભળતો હતો, માટે એ ઋષિનાં નામ મુજબ દેવહોતા અગ્નિને બોલાવી પછી એ અગ્નિનાં જ પ્રતિનિધિ સ્વરૂપ મનુષ્યહોતાનું વરણ કરવામાં આવતું. આ પ્રમાણે જોડાણ થવાથી મનુષ્ય-હોતા ગોત્રપ્રવર્તક ઋષિઓના અગ્નિને બોલાવતા અને મંત્રવડે તે અગ્નિને જ દેવતાને બોલાવવાની પ્રાર્થના કરતો. વરણ થયા બાદ હોતા વેદિની ઉત્તરે પોતાનો આસનપર બેસે છે.

હવે વાસ્તવિક રીતે યાગનો આરંભ થયો ગણાય. યાગનો નામ એક પછી એક આ પ્રમાણે છે. (૧) પ્રયાજ યાગ, મુખ્ય યાગની પહેલાં આરંભાતો હોવાથી એનું નામ પ્રયાજ યાગ પડ્યું છે. આહુતિનું દ્રવ્ય આનંદ હોય છે. અધર્મ ધીની ધારવડે આધાર હોમ કરી પછી પ્રયાજ યાગ કરે છે. પાંચ દેવતાઓને ઉદ્દેશી પાંચ આહુતિ આપવામાં આવે છે. દેવતાઓનાં નામ સાંભળી આપ ચમકી જશે. અત્યારે પણ આપણે વેદપંથી ગણાઈએ છીએ; પરંતુ એ દેવતાઓનાં નામ આપણે તદ્દન વિસરી ગયા છીએ. પ્રથમ દેવતાનું નામ સમિત; બીજાનું નામ તનુનપાત અથવા યજ્ઞમાનનાં ગોત્રભેદે નરાશસ; ત્રીજાનું નામ ઇડ; ચોથાનું નામ બહિ; પાંચમાનું નામ સ્વાહાકાર. (૨) પાંચ પ્રયાજ પછી અગ્નિને ઉદ્દેશે એકવાર અને સોમને ઉદ્દેશે એકવાર આનંદ આહુતિ અર્પાય છે, એનું નામ આનંદભાગદાન. (૩) આનંદભાગદાન પછી મુખ્ય યાગ શરૂ થાય છે. અગ્નિને ઉદ્દેશે પ્રથમ પુરોહાશ, અને સારપછી અગ્નિ તથા સોમને ઉદ્દેશે બીજા પુરોહાશ અર્પાય છે. અને વચ્ચે અગ્નિ અને સોમને ઉદ્દેશે એક વૃતાહુતિ દેવામાં આવે છે. ઉપાંશુ અર્થાત્ ધીમે સ્વરે મંત્ર ભણાતા હોવાથી આ વૃતાહુતિનું નામ ઉપાંશુયાગ પડ્યું છે. (૪) સારપછી સ્વિષ્ટકૃત યાગ. અને પુરોહાશનો આજો

ભાગ આહુતિમાં આપવો પડતો નથી; થોડો ભાગ રાખવો પડે છે. એમાંથી થોડો ભાગ કાપી અગ્નિ સ્વિષ્ટકૃતને ઉદ્દેશે આપવો પડે છે. અગ્નિ સ્વિષ્ટકૃત રૂદ્ર દેવતાની ભૂતિ છે. એ રૂદ્ર દેવતાનો લોકોને બહુ ભય હતો. તેનાં બાણથી બધાં ખીતાં. એટલું જ નહિ પણ તેના નામનો સ્પષ્ટ ઉચ્ચાર કરવાનું સાહસ પણ કોઈથી થઈ શકતું નહિ. ઇંદ્ર, ભીમ, કપર્દી વગેરે વિશેષણોથી તેનો સ્વભાવ જણાઈ આવે છે. તેને ખુશી રાખવા માટે કોઈ કોઈ વખતે તેને શંકર કહેવામાં આવતા. પરિણામે વેદપંથીઓના બીજા દેવતાઓ સાથે તેની જુદાઈ નહોતી. તેણે એક વખત દેવતાઓની વિનંતિથી સ્વયં પ્રજા-પતિને લક્ષી બાણ છોડ્યું હતું. દેવતાઓએ ખુશી થઈ તેને પશુઓનું આધિ-પત્ય આપ્યું હતું. સારથી તે પશુપતિ થયેલ છે. ઘણા જૂના સમયમાં તેને યજ્ઞનો ભાગ મળતો નહિ; તેથી તેણે બળપૂર્વક યજ્ઞનો ભાગ લીધો હતો. સારથી સ્વિષ્ટકૃત યાગનો આરંભ થયો હતો. સ્વિષ્ટકૃત યાગમાં જે આહુતિ આપવામાં આવતી, તે રૂદ્રદેવ પોતે અગ્નિ સ્વિષ્ટકૃત ભૂતિના રૂપમાં ગ્રહણ કરતા. આ પ્રસંગે દક્ષિણ સંબંધીનું પૌરાણિક ઉપાખ્યાન આપને યાદ આવશે. (૫) સ્વિષ્ટકૃત યાગ પછી અનુયાજ યાગ થાય છે. મુખ્ય યાગ પહેલાં જેમ પ્રયાજ યાગ કરવામાં આવે છે, તે જ રીતે પાછળથી અનુયાજયાગ કરવામાં આવે છે. પ્રયાજ યાગના દેવતા પાંચ છે; અનુયાજ યાગના દેવતા ત્રણ છે—બર્હિઃ, નરાશંસ, અને દરીથી અગ્નિ સ્વિષ્ટકૃત. આહુતિનું દ્રવ્ય આજ્ય ગણાય છે.

મુખ્ય કે ગૌણ બધા યાગો કરવાના કેટલાક સાધારણ નિયમો છે. પ્રથમ કહ્યું છે તેમ અધ્વર્યુ મુખ્ય ઋત્વિક્ ગણાય છે; હોતા દેવતાને બોલાવનાર માત્ર ગણાય છે. આહવનીય અગ્નિમાં આહુતિ આપી યાગ થાય છે. અધ્વર્યુનું આસન આહવનીયની ઉત્તરે હોય છે; ત્યાં તે ઉભો રહે છે; કોઈપણ યાગ શરૂ થયા પહેલાં તે જમણા હાથમાં જુહા અને ડાબા હાથમાં ઉપભૂત લઈ વેદિની ઉત્તર દિશાએથી દક્ષિણ દિશાએ ચાલ્યો આવે છે. દક્ષિણમાં ઉભો રહી તે અગ્નીત નામના ઋત્વિક્ને આજ્ઞા કરે છે કે

“ૐ ધ્રાવય” અર્થાત્ દેવતાઓને મંત્ર સાંભળવાની પ્રાર્થના કરે. અગ્નીતે વેદિની ઉત્તર દિશાએ એક લાકડાની તરવાર પકડી ઉભો રહે છે. એ તરવારનું નામ રૂદ્ર હોય છે. તે જવાબમાં કહે છે કે-“અસ્તુ ઔષદ્” અર્થાત્ વાડુ દેવતાઓ સાંભળે છે, સારે અધ્વર્યુ હોતાને દેવતાને આહ્વાન કરવાની આજ્ઞા આપે છે. હોતાને એ મંત્ર ભણવા પડે છે. પહેલાનું નામ અનુવાક્યા; એ ઋક્મંત્ર છે. એ મંત્રવડે દેવતાઓને અનુકૂળ કરવામાં આવે છે. બીજા મંત્રનું નામ યાજ્ઞ્યા; એ મંત્ર કોઈ વખતે ઋક્, કોઈ વખતે યજુઃ હોય છે. એ યાગનો મંત્ર હોવાથી યાજ્ઞ્યા કહેવાય છે; યાદ રાખો કે યાગનો દેવ અગ્નિ છે. હોતા મંત્ર ભણ્યા પહેલાં “યે યજામહે અર્મિ દેવમ્” બોલી આરંભ કરે છે. એનું નામ આગૂઃ. સારપછી યાજ્ઞ્યા મંત્ર ભણી બોલે છે કે “અગ્ને ઘીહિ વૌષદ્”-અગ્નિ આ ભક્ષણ કરે. અને દેવતાઓને પહોંચાડે. આ વૌષદ્ ઉચ્ચારનું નામ વપ-ત્કાર, એ વપત્કાર મંત્ર સાથે જ અધ્વર્યુ આહુતિનું દ્રવ્ય પછી તે આજ્ઞ્ય હોય, કે પુરોહિત હોય, તે અગ્નિમાં નાખે છે. યજમાન આહુતિ પછી ત્યાગમંત્ર ભણે છે. “ઈદમ્ અગ્નયે-ન મમ”-આ દ્રવ્ય અગ્નિને દેવામાં આપ્યું છે, માફ હવે રહું નથી-આનું નામ ત્યાગમંત્ર. દેવતાના ઉદ્દેશે દ્રવ્યત્યાગ કરે એ એનું નામ યાગ. યજમાન આ પ્રમાણે દ્રવ્યત્યાગ કરે છે. ત્યાગમંત્ર ભણ્યા પછી અધ્વર્યુ અગ્નિની દક્ષિણ બાજુએથી વળી ઉત્તર બાજુએ પોતાને ઠેકણે આવે છે. દરેક યાગની આ સાધારણ વિધિ છે.

એક મોટી ક્રિયા વિષે કહેવાનું બાકી રહ્યું છે. એ ક્રિયાનું નામ હવિઃભક્ષણક્રિયા છે. હવિઃશેષ ન ખાય ત્યાં સુધી યજ્ઞ સંપૂર્ણ અને સાર્થક થતો નથી. અગ્નિહોત પ્રસંગે કહ્યું છે કે યજ્ઞ દૂધ આહુતિમાં ન વાપરતાં બે યોદ્ધા યજ્ઞ આટી રહે તે પી જવું પડે છે. પૂર્ણમાસ યાગમાં પણ બધા પુરોહિતની આહુતિ આપવામાં આવતી નથી. યોદ્ધા પુરોહિત રાખી મુક-વામાં આવે છે. યજમાન અને ઋત્વિજો એ ખાય છે. એ માટે પુરોહિતના

બાકી રહેલા ભાગના કેટલાક નાના નાના ભાગ કરવામાં આવે છે. એમાંના એકનું નામ પ્રાશિત્ર; તે બ્રહ્મા ખાય છે. બીજાનું નામ પડવત્ત; એ ભાગ અગ્નીતનો ગણાય છે. અને એક ભાગના ચાર નાના ટુકડા કરી અધ્યર્ધ્ય હોતા, બ્રહ્મા અને અગ્નીત એ ચારે જણુ એક એક ભાગ ભક્ષણુ કરે છે. પુરોહિતના બીજા બે ભાગ સખી મુકવામાં આવે છે. બધી ક્રિયા પુરી થયા બાદ બ્રહ્મા અને યજ્ઞમાન એ બંને ભાગ ખાઈ જાય છે. પહેલા ને બીજા બંને પુરોહિતનો થોડો ભાગ ધીવાળો કરવામાં આવે છે. એ ધીવાળા ભાગનું નામ ઇંડા. યજ્ઞમાન અને ચારે ઋત્વિક, બધા મળી આ ઇંડાનું ભક્ષણુ કરે છે. આ ઇંડાભક્ષણુ એ એક વિશિષ્ટ ખામત છે. અત્યારે હું એ સંબંધમાં વધુ કહીશ નહિ. પરંતુ આપ આ ઇંડાને ખાસ યાદ રાખશો. એ સંબંધમાં ઘણી વાતો આગળ કહેવામાં આવશે. ઇંડાભક્ષણુનું તાત્પર્ય સમજ્યા વિના યજ્ઞનું તાત્પર્ય સમજશે નહિ. આ ઇંડાનો જ એક ભાગ હોતા ગૃહો જ ખાય છે. એ ભાગનું નામ અવાન્તર ઇંડા પડયું છે. આ હવિઃશેષભક્ષણુ રિવદ્ધૃત યાગ પછી અને અનુયાજ્ય યાગ પહેલાં પુરું કરવામાં આવે છે. દેવળ બ્રહ્મા અને યજ્ઞમાનનો ભાગ યજ્ઞસમાપ્તિ પછી ખાવાને માટે રાખી મુકવામાં આવે છે.

અનુયાજ્યયાગ સાથે પૂર્ણમાસ યજ્ઞની મુખ્ય ક્રિયાઓ એક રીતે પૂર્ણ થઈ જાય છે. હવે સમાપ્તિ કેવી રીતે કરવામાં આવે છે, તે જોઈએ. પ્રસ્તર નામના દાબના પુળા વિષે આપને સાંભરતું હશે. થોડો દાબ બાંધી વેદિ પર રાખવામાં આવતો, તેનું નામ પ્રસ્તર. પરંતુ એ પ્રસ્તરને દેવળ દાબની સળીઓ જ માનવાની નથી. તેમાં યજ્ઞમાનનું શરીર કલ્પવામાં આવ્યું હોય છે. અનુયાજ્યયાગ પછી એ પ્રસ્તર આહવનીયના અગ્નિમાં ફેંકી દેવામાં આવે છે. પ્રસ્તર બ્યારે સળંગતો હોય, ત્યારે યજ્ઞમાન સ્વર્ગમાં જાય છે, એમ સમજવામાં આવે છે. પ્રસ્તર સળગી ગયા બાદ યજ્ઞમાન સ્વર્ગમાં જઈ દેવતાઓ સાથે મળી ગયો છે, એમ સમજવામાં આવે છે. પ્રસ્તર

સળગતો હોય તારે અધ્વર્યુની આરા લાઇ હોતા કેટલાક મંત્રો બહુ છે. એ મંત્રોતું નામ સુકતવાડું. પ્રસ્તર સળગી ગયાખાદ આશીર્વાદસૂચક ખીજ કેટલાક મંત્રો બહુ છે, એતું નામ શંયુવાડું. આપને યાદ હશે કે યજ્ઞની શરુઆતમાં ત્રણ સમિતનાં લાકડાં વડે આહવનીય અગ્નિને ઘેરી રાખવામાં આવતો. એ સમિતતું નામ પરિધિ મડતું. મનુષ્યહોતા દેવહોતા અગ્નિને આહવનીય સ્થાને ઓલાવી લાવે છે, એ વ્રાત આપ બહો છો. એ દેવહોતા અગ્નિનાં શરીરરૂપે એ પરિધિને કલ્પવ્રામાં આવી હોય છે. હવે એ પરિધિને અગ્નિમાં નાખી દેવામાં આવે છે; દેવહોતા યજ્ઞસ્થળમાંથી ચાલ્યો જાય છે, તે વખતે અધ્વર્યુ વિશ્વદેવોને ઉદ્દેશે યોડા આબ્યવડે હોમ કરે છે; એ હોમનું નામ સંસ્લવ હોમ. એ યાગ નથી પણ હોમ છે, એ હોમ સાથેજ યજ્ઞમાનતું અતુષ્ઠાન સમાપ્ત થાય છે.

અત્યાર સુધીમાં આપ અકેળાઈ ગયા હશે. હું પણ અહીં સમાપ્ત કરી આપને રજા આપત, પરંતુ યાદિદો રજા આપતા નથી. યજ્ઞમાનને માટે અતુષ્ઠાન સમાપ્ત થયું. પરંતુ યજ્ઞમાનપત્નીતું અતુષ્ઠાન હજી પુરું થયું નથી. એ અગાઉ કહ્યું છે કે ગાર્હપત્ય અગ્નિ સાથે યજ્ઞમાનપત્નીને ખાસ સંબંધ છે અત્યાર સુધી તે ગાર્હપત્ય પાસે બેઠી હોય છે. અત્યાર સુધીમાં જેટલા યાગ થયા, તે બધા આહવનીય અગ્નિમાં થયા છે; ગાર્હપત્યમાં કોઈપણ યાગ થયો નથી. હવે ધત્તા સિવાય ખીજ ત્રણ જણ મંત્રિવૃંદ યજ્ઞમાન-પત્ની પાસે આવી ગાર્હપત્ય અગ્નિમાં કેટલીક આહુતિ આપે છે. આહુતિમાં આબ્ય વપરાય છે. આહુતિના દેવતા યથાક્રમે સોમ, ત્વષ્ટા, દેવપત્નીઓ અને અગ્નિગૃહપતિ ગણાય છે. અગ્નિગૃહપતિ તો ગાર્હપત્ય અગ્નિનો દેવ છે. અગ્નિગૃહપતિને યજ્ઞભાગ ન મળે તે ગૃહિણી કેમ સહન કરે? વ્રણી દેવ-તાઓની સ્ત્રીઓને પણ તે શામાટે-શુદ્ધે? મુખ્ય યાગ પછી જેમ હવિઃશેષ બક્ષણ કરવામાં આવે છે. તેજ રીતે આ યાગ પછી પણ યજ્ઞમાનપત્નીને હવિઃશેષ બક્ષણ કરવું પડે છે. બક્ષણ કર્યા બાદ સુકતવાડું બહુવામાં આવતું

બાકી રહેલા ભાગના કેટલાક નાના નાના ભાગ કરવામાં આવે છે. એમાંના એકનું નામ પ્રાશિત્ર; તે બ્રહ્મા ખાય છે. બીજનું નામ પડવત્ત; એ ભાગ અગ્નીતનો ગણાય છે. અને એક ભાગના ચાર નાના ટુકડા કરી અધર્મ્ય હોતા, બ્રહ્મા અને અગ્નીત એ ચારે જણ એક એક ભાગ ભક્ષણ કરે છે. પુરોહાશના બીજ એ ભાગ રાખી મુકવામાં આવે છે. બધી ક્રિયા પુરી થયા બાદ બ્રહ્મા અને યજ્ઞમાન એ બંને ભાગ ખાઈ જાય છે. પહેલા ને બીજ બંને પુરોહાશનો થોડો ભાગ ધીવાળો કરવામાં આવે છે. એ ધીવાળા ભાગનું નામ ઇંડા. યજ્ઞમાન અને ચારે ઋત્વિક્, બધા મળી આ ઇંડાનું ભક્ષણ કરે છે. આ ઇંડાભક્ષણ એ એક વિશિષ્ટ ખાત છે. અત્યારે હું એ સંબંધમાં વધુ કહીશ નહિ. પરંતુ આપ આ ઇંડાને ખાસ યાદ રાખશો. એ સંબંધમાં ઘણી વાતો આગળ કહેવામાં આવશે. ઇંડાભક્ષણનું તાત્પર્ય સમજ્યા વિના યજ્ઞનું તાત્પર્ય સમજશે નહિ. આ ઇંડાનો જ એક ભાગ હોતા જુદો જ ખાય છે. એ ભાગનું નામ અવાન્તર ઇંડા પડ્યું છે. આ હવિઃશેપભક્ષણ રિવદ્ધૃત યાગ પછી અને અનુયાજ યાગ પહેલાં પુરું કરવામાં આવે છે. કેવળ બ્રહ્મા અને યજ્ઞમાનનો ભાગ યજ્ઞસમાપ્તિ પછી ખાવાને માટે રાખી મુકવામાં આવે છે.

અનુયાજયાગ સાથે પૂર્ણમાસ યજ્ઞની મુખ્ય ક્રિયાઓ એક રીતે પૂર્ણ થઈ જાય છે. હવે સમાપ્તિ કેવી રીતે કરવામાં આવે છે, તે જોઈએ. પ્રસ્તર નામના દાભના પુળા વિષે આપને સાંભરતું હશે. થોડો દાભ બાંધી વેદિ-પર રાખવામાં આવતો, તેનું નામ પ્રસ્તર. પરંતુ એ પ્રસ્તરને કેવળ દાભની સળીઓજ માનવાની નથી. તેમાં યજ્ઞમાનનું શરીર કલ્પવામાં આવ્યું હોય છે. અનુયાજયાગ પછી એ પ્રસ્તર આહવનીયના અગ્નિમાં ફેંકી દેવામાં આવે છે. પ્રસ્તર જ્યારે સળંગતો હોય, ત્યારે યજ્ઞમાન સ્વર્ગમાં જાય છે, એમ સમજવામાં આવે છે. પ્રસ્તર સળંગી ગયાં બાદ યજ્ઞમાન સ્વર્ગમાં જઈ દેવતાઓ સાથે મળી ગયો છે, એમ સમજવામાં આવે છે. પ્રસ્તર

સળગતો હોય ત્યારે અધ્વર્યુની આજ્ઞા લાઇ હોતા કેટલાક મંત્રો બહુ છે. એ મંત્રોનું નામ સુક્રવાદ્. પ્રસ્તર સળગી ગયાબાદ આશીર્વાદસુચક પીળ કેટલાક મંત્રો બહુ છે, એનું નામ શંકુવાદ્. આપને યાદ હશે કે યજ્ઞની શરૂઆતમાં ત્રણ સમિતનાં લાટડાં વડે આહવનીય અગ્નિને ઘેરી રાખવામાં આવતો. એ સમિતનું નામ પરિધિ પડતું. મનુષ્યહોતા દેવહોતા અગ્નિને આહવનીય સ્થાને ઓલાવી-લાવે છે, એ વાત આપ જાણો છો. એ દેવહોતા અગ્નિનાં શરીરરૂપે એ પરિધિને કલ્પવ્રામાં આવી હોય છે. હવે એ પરિધિને અગ્નિમાં નાખી દેવામાં આવે છે; દેવહોતા યજ્ઞસ્થળમાંથી ચાલ્યો જાય છે, તે વખતે અધ્વર્યુ વિશ્વદેવોને ઉદ્દેશે થોડા આજ્ઞ્યવડે હોમ કરે છે; એ હોમનું નામ સંસ્થવ હોમ. એ યાગ નથી પણ હોમ છે, એ હોમ સાથેજ યજ્ઞમાનનું અનુષ્ઠાન સમાપ્ત થાય છે.

અત્યાર સુધીમાં આપ અદબાઈ ગયા હશે. હું પણ અહીં સમાપ્ત કરી આપને રજા આપત, પરંતુ યાગિદેવ રજા આપતા નથી. યજ્ઞમાનને માટે અનુષ્ઠાન સમાપ્ત થયું. પરંતુ યજ્ઞમાનપત્નીનું અનુષ્ઠાન હજી પૂરું થયું નથી. મેં અગાઉ કહ્યું છે કે ગાર્હપત્ય અગ્નિ સાથે યજ્ઞમાનપત્નીને ખાસ સંબંધ છે અત્યાર સુધી તે ગાર્હપત્ય પાસે બેઠી હોય છે. અત્યાર સુધીમાં જોટલા યાગ થયા, તે બધા આહવનીય અગ્નિમાં થયા છે; ગાર્હપત્યમાં કોઈપણ યાગ થયો નથી. હવે બ્રહ્મા સિવાય બીજા ત્રણ જાણુ ઋત્વિક્ યજ્ઞમાન-પત્ની પાસે આવી ગાર્હપત્ય અગ્નિમાં કેટલીક આદુતિ આપે છે. આદુતિમાં આજ્ઞ્ય વપરાય છે. આદુતિના દેવતા યથાક્રમે સોમ, સ્વષ્ટા, દેવપત્નીઓ અને અગ્નિશૂદ્રપતિ ગણાય છે. અગ્નિશૂદ્રપતિ તો ગાર્હપત્ય અગ્નિનો દેવ છે. અગ્નિશૂદ્રપતિને યજ્ઞભાગ ન મળે - તે શુદ્ધિથી કેમ સંદન કરે? ત્રણ દેવ-તાઓની સ્ત્રીઓને પણ તે આમાટે-લુદે? મુખ્ય યાગ મધ્યી જોમ-હવિશેષ સક્ષણ કરવામાં આવે છે. તેજ રીતે આ યાગ બધી પણ યજ્ઞમાનપત્નીને હવિશેષ ભક્ષણ કરવું પડે છે. ભક્ષણ કર્યા બાદ સુક્રવાદ્ બાલુવામાં આવતું

પશુયાગ શરુ થતો. ઇષ્ટિયાગમાં યજ્ઞનો સરંજામ રાખવા માટે જે વેદિ રાખવામાં આવતી, તે વેદિની પશ્ચિમે ગાર્હપત્ય અને પૂર્વે આહવનીય અગ્નિ રહેતો. પશુયાગમાં તે સિવાય એક બીજી વેદિ બનાવવામાં આવતી. એનું નામ પાશુક વેદિ હતું. આહવનીય અગ્નિની પૂર્વ બાજુએ આ વેદિ બનાવવામાં આવતી. આ પાશુક વેદિના ઉપરના ભાગમાં એક બીજી નાની વેદિ બનાવવામાં આવતી; તે ઉત્તર-વેદિના નામથી ઓળખાતી. યજ્ઞશાળાની ઉત્તર બાજુએ માટી ખોદી એ માટીથી ઉત્તર-વેદિ બનાવવામાં આવતી. માટી ખોદતાં જે ખાડ પડતી, તે ખાડ ચાતવાલના નામથી ઓળખાતી. ચાતવાલની પાસે પાશુક વેદિની ધૂળનો ઢગલો કરી રાખવામાં આવતો. એ ઢગલાનું નામ ઉત્કર હતું. ઉત્તર વેદિનો મધ્ય ભાગ નાલિના નામથી ઓળખાતો. આહવનીયમાંથી અગ્નિ આણી એ નાલિમાં રાખવામાં આવતો. નાલિમાંના એ અગ્નિમાં વળી નવીન અગ્નિ નાખવામાં આવતો. અરણિ ઘસી અગ્નિ-મન્થન કરી એ નવીન અગ્નિ ઉત્પન્ન કરવામાં આવતો. નાલિમાં એ અંતે અગ્નિ એકત્ર કરતાં જે અગ્નિ ઉત્પન્ન થતો તે નવા આહવનીય રૂપે ગણાતો. સ્વારથી જુનો આહવનીય પોતાનો દરજ્જો ગુમાવી ગાર્હપત્યનું કામ કરતો. પાશુક વેદિ પર પશુયાગ માટે જોઈતા સરંજામ અને આહુતિનું દ્રવ્ય રાખવામાં આવતું.

પશુબંધનને માટે યૂપની જરૂર પડતી. એ યૂપ લાકડાનો ચાંબલો માત્ર હોય છે. અધ્વર્યુ પોતે સુતારની સાથે બહાર જઈ જાડની ડાળ કાપી આણતો. એ ડાળીપરથી કાંખળાં અને પાંદડાંઓ કાઢી નાખી તેમાંથી અષ્ટકોણ સ્તંભ અથવા ખુટો તૈયાર કરવામાં આવતો. યૂપ ઓછામાં ઓછા પાંચ હાથ લાંબો બનાવવામાં આવતો; એકાદ હાથ ઉંડો માટીમાં ઉતારવામાં આવતો. પાશુક વેદિની પૂર્વ દિશાએ એ ખુટો ખોડવામાં આવતો. અષ્ટકોણ યૂપની ટોચપર એક મુગટ રહેતો; તેનું નામ ત્ર્યપાલ હતું. યૂપના પાયા પર ઘી ચોપડવામાં આવતું, એ ક્રિયાનું નામ યૂપાંજન

હતું. ત્યારપછી દોરી બાંધવામાં આવતી, એ દોરી ‘રશના’ નામથી ઝોળ-
ખાતી. એ રશનામાં એક લાકડું પરોવવામાં આવતું, એ લાકડું સ્વરૂના
નામથી ઝોળખાતું. દરેક કામ અધ્વર્યુને કરવું પડતું, અને હોતા દરેક કમને
અનુકૂળ ઋક્ષ મંત્રો ભણતો. આ પ્રમાણે યૂપ પશુબંધન યોગ્ય થતો.

બાંધ્યા પહેલાં પશુને બે કોણી દાઢ વડે સ્પર્શ કરવામાં આવતો;
એનું નામ ઉપાકરણ: પશુનાં બે શીંગડાં વચ્ચે દોરી બાંધી એ દોરી યૂપની
રશના સાથે બાંધવામાં આવતી. આ પ્રમાણે પશુબંધન થતું, તેનું નામ
પશુ-નિયોજન હતું. પશુનાં કપાળપર ધી ચોપડવામાં આવતું.

નિયોજન કર્યા બાદ યાગની તૈયારી થતી. યાગનો આરંભ લગભગ
ઘૃષ્ટિયાગના આરંભ જોવાળ હતો. ઉત્તર વેદિની નાભિમાં જે નવીન આહ-
વનીય અગ્નિ સ્થાપવામાં આવ્યો હતો, તેમાં સામિધેની મંત્રોવડે સમિત
નાખી અગ્નિ પ્રકટાવવામાં આવતો. ત્યાર પછી એ અગ્નિમાં આધાર
હોમ કરી દેવહોતા અગ્નિનું વરણ કરવામાં આવતું. ત્યારબાદ મનુષ્ય
હોતાનું વરણ કરવામાં આવતું. આ વરણની વિધિ ઘૃષ્ટિયાગ જોવાળ હતી.
વરણ થતાં દેવતાઓ યજ્ઞસ્થળે હાજર થતા. હવે મુખ્ય યાગની પહેલાં
કરવામાં આવતા પ્રયાજ યાગની વિધિ શરૂ થતી. ઘૃષ્ટિયાગમાં માત્ર પાંચ
પ્રયાજ થતા. પશુયાગમાં એ સંખ્યા અગિઆરની થતી. એ અગિઆર
યાગના દેવતા પણ અગિઆર હતા. ઘૃષ્ટિયાગના પાંચ દેવતા તો કાયમ
રહેતા; તે સિવાય બીજા છ દેવતા પશુયાગમાંના પ્રયાજ યાગમાં આહુતિ
મેળવતા. એ અગિઆર દેવતાનાં નામ અનુક્રમે આ મુજબ હતાં. (૧)
સમિત, (૨) તન્નપાત, અથવા નરાશંસ; (૩) ઇંડ; (૪) વર્હિ; (૫) દુરઃ,
(૬) ઉપાસાનકતૌ, (૭) દૈવ્યૌ હોતરૌ, (૮) ત્રિસ્રઃ દેવ્યઃ, (૯) સરસ્વતી
અને ભારતી, આ ત્રણ દેવી. તેઓ ત્રણે એક અને એકમાં ત્રણ ગણાતી;
એ ત્રણ દેવતાની વાત આપ ધ્યાનમાં રાખશો; એ મંબંધમાં ઘણી બાબત

અર્ચવાની છે.) (૯) ત્વષ્ટા, (૧૦) વનસ્પતિ, (૧૧) સ્વાહાકાર. પ્રત્યેક પ્રયાજ યાગની પહેલાં મૈત્રાવરણની આસાથી હોતા યાજ્યા મંત્ર બજાતો. પશુયજ્ઞમાં પ્રયાજ યાગના યાજ્યા મંત્રમાં જરા વિશિષ્ટતા છે. આ યાજ્યા મંત્રનું નામ આપ્રી મંત્ર છે. દેવતાને ખુશી કરવા માટે વપરાતા હોવાથી આ મંત્રનું નામ આપ્રી મંત્ર પડ્યું છે. ઋગ્વેદ સંહિતામાં અનેક આપ્રી સૂક્ત છે. દરેક સૂક્તમાં આ અગિઆર દેવતાને હૃદયે અગિઆર આપ્રી મંત્ર મળી આવે છે. તે સૂક્તોમાંનું અકેક અકેક ઋષિએ જાહેરમાં મૂક્યું છે. કોઈ સૂક્ત વશિષ્ઠનું, કોઈ વિશ્વામિત્રનું, કોઈ જમદગ્નિનું ઇત્યાદિ. યજ્ઞમાન જે ઋષિનાં ગોત્રમાં જન્મ્યો હોય, તે ઋષિએ પ્રચારમાં મૂકેલા આપ્રી મંત્રો યાગ વખતે વાપરવામાં આવતા, માટે જુદા જુદા યજ્ઞમાનો માટે પ્રયાજ યાગમાં વપરાતા યાજ્યા મંત્ર અથવા આપ્રી મંત્ર જુદા જુદા ગણાતા. અગિઆર પ્રયાજમાંના પહેલા દશમાં આહુતિનું દ્રવ્ય આજ્ય ગણાતું. છેલ્લા પ્રયાજમાં આજ્યાહુતિ આપવામાં આવતી નહિ. તે વખતે પશુના પેટ ઉપર નાભિની પાસેનો મેદ કે જે વપાના નામથી ઓળખાતો તેની આહુતિ આપવામાં આવતી. આ વપાદ્વારા છેલ્લા પ્રયાજના દેવતા સ્વાહા-કૃતિના હૃદયે યાગ કરવામાં આવતો, માટે પહેલા દશ પ્રયાજ પુરા થયા બાદ છેલ્લા પ્રયાજ પહેલાં પશુવધની તૈયારી કરવી પડતી.

જે વ્યક્તિ પશુવધ કરતી, તેનું નામ શમિતા હતું. પાશુક વેદિની ઉત્તરે આત્વાલની પાસે પશુવધનું સ્થાન રાખવામાં આવતું. એ સ્થાન શામિત્ર દેશના નામથી ઓળખાતું. તે ઠેકાણે પશુનું શરીર પકવવાને માટે અગ્નિ પ્રકટાવવામાં આવતો. એ અગ્નિ શામિત્રઅગ્નિ કહેવાતો. એક ઋત્વિક કે જે અગ્નીતણા નામથી ઓળખાતો, તે હૃત્મુક અર્થાત્ આગની મશાલ સળગાવી પશુની ચારે બાજુએ ફેરવતો. તેનું કારણ એ હતું કે રાક્ષસો પશુપર હલ્લો ન કરી શકે. રાક્ષસો અગ્નિથી બહુ ડરે છે. આ અગ્નિ ફેરવવાની ક્રિયાનું નામ પર્યગ્નિકરણ. એ વખતે હોતા પશુવધ માટે

સમિતાને નીમતો. જે મંત્રદ્વારા એ નિમણુક થતી-તે મંત્ર ઐતરેય બ્રાહ્મણમાં આપેલો છે. મંત્રમાં એક એ વાતો આપને નવાઈ પમાડે એવી છે. મંત્રમાં કહેવાય છે કે “એ પશુવધના કર્મમાં એની મા અનુ-મતિ આપો, સહોદર માતા અનુમતિ આપો, એના મિત્રો અને ટાળામાંના ખીજાં પશુઓ પણ અનુમતિ આપો.” વળી કહેવાય છે કે—“એના પગો ઉત્તર દિશાનો આશ્રય મેળવો, ચક્ષુ સૂર્યનો આશ્રય મેળવો, બ્રાહ્મ વાહુનો, જીવન અંતરિક્ષનો, જ્ઞાન બધી દિશાઓનો અને શરીર પૃથ્વીનો આશ્રય મેળવો.” છેવટે કહેવામાં આવે છે કે “હે વધકર્તા, આ પશુનું હનન કરો-હનન કરો; અપાપ-અપાપ-અપાપ. આ કર્મમાં જે સુકૃત થાય, તે અમને અર્પણ થાઓ; જે દુષ્કૃત થાય તે ખીજાઓને અર્પણ થાઓ.” મંત્ર ભણાઈ રહ્યાબાદ અગ્નીત્વ દિશુક હાથમાં લઈ આગળ ચાલે છે. સમિતા દોરી પકડી પશુને દોરે છે. તેની પાછળ પ્રતિપ્રસ્થાતા, અધ્વર્યુ અને યજ્ઞ-માન ચાલે છે. શામિત્ર દેશમાં અર્થાત્ વધસ્થાનમાં ઉપસ્થિત થઈ અધ્વર્યુ ભૂમિ પર એક કોળી તણખલાં ફેંકે છે અને યજ્ઞમાન તથા બધા ઋત્વિજો ત્યાંથી પાછા ફરી જાણે હત્યાકર્મ જોવા ન ઇચ્છતા હોય તેમ મોં ફેરવી જોસે છે. વધ કરવાની રીત વિષે ન કહીએ તો ઠીક. શ્વાસ રૂંધી વધ કરવામાં આવતો. એવી રીતે કરવામાં આવેલા વધનું નામ સંજ્ઞાપન હતું. વધ થયા બાદ યજ્ઞમાન, યજ્ઞમાન પત્ની અને અધ્વર્યુ પાણી રેડી પશુને ઘોષ નાખતા. અધ્વર્યુ પેટ ચીરી વપા કાઢી લેતો. તેને સહકારી પ્રતિ-પ્રસ્થાતા બે લાકડાંવડે એ વપા ઉપાડી શામિત્ર અગ્નિમાં તપાવતો. પછી ઉત્તરવેદિની નાભિમાંના આહવનીય અગ્નિપર પકડી રાખતો. અગ્નિના તાપથી વપા ગળી જઈ ટીપે ટીપે અગ્નિમાં પડતો. અધ્વર્યુ તેનાપર ઘી રેડતો. એ વપાનો થોડો ભાગ વિધિપૂર્વક આપ્રી મંત્ર ભણ્યા બાદ અગ્નિમાં નાખી છેલ્લો પ્રયાજ-યાગ પૂર્ણ કરવામાં આવતો. વપાનો બાકી રહેલો ભાગ સુખ્ય યાગ માટે રાખી મૂકવામાં આવતો.

હું નિરૂદ્ધ પશુબંધ નામના કર્મજિયાત પશુયાગ વિષે કહું છું. એ યાગના મુખ્ય દેવતા ઇંદ્ર અને અગ્નિ છે. પ્રયાજ યાગ બાદ અધ્વર્યુ તેના ઉદ્દેશે પ્રથમ વપાહુતિ આપતો. વપાહુતિ બાદ પુરોડાશની આહુતિ અને છેવટે પશુનાં અંગની આહુતિ આપવામાં આવતી. પૂર્ણમાસ યાગ પ્રસંગે કહું છે કે ત્યાં મુખ્ય આહુતિ પુરોડાશની ગણાય છે. પ્રશુયાગની આહુતિનું દ્રવ્ય પશુનો વપા અને પશુનું માંસ ગણાય છે. પરંતુ પશુમાંસ સાથે પુરોડાશની આહુતિ ન આપે તો પશુયાગ સંપૂર્ણ થતો નહિ. ઇષ્ટિયાગમાં અધ્વર્યુ જે રીતે પુરોડાશ તૈયાર કરી રાખતો, તેજ રીતે અહીંપણુ તેને પુરોડાશ તૈયાર કરવો પડતો. વપાહુતિ બાદ એક તરફ શામિત્રાગ્નિમાં પશુનાં અંગ પ્રત્યંગ પકવવામાં આવતાં. બીજી તરફ અધ્વર્યુ પુરોડાશ યાગ કરતો.

પશુનાં બધાં અંગ મેધ્ય અર્થાત્ આહુતિયોગ્ય ગણાતાં નહોતાં. હૃદય, હાથ વગેરે અગિઆર અંગ મુખ્ય દેવતાને આહુતિ આપવા યોગ્ય ગણાતાં. પશુનું 'દોહી રાક્ષસોને પ્રાપ્ત થતું. તે ઉત્કરમાં અર્થાત્ યજ્ઞશાળાની બહાર આવર્જનાસ્તૂપમાં ફેંકી દેવામાં આવતું. જે પશુવધકર્તા શમિતા હોય તેજ છરી વડે પશુનાં અંગો કાપતો અને પશુમાંસ હાંડીપર ચઢાવી પકવતો.

પુરોડાશ આહુતિ અપાઘ રહ્યાબાદ શમિતા ખબર આપતો કે પશુનું શરીર પાકી ગયું છે, ત્યારે અધ્વર્યુ આવી મુખ્ય દેવતા ઇંદ્ર અને અગ્નિને ઉદ્દેશે પશુનાં અંગની આહુતિ આપતો. તે વખત મૈત્રાવરુણ અનુવાક્યા અને હોતા યાજ્ઞ્યાનો પાઠ કરતા. માંસ પકવતી વેળા હાંડીમાં ચરખીનો ભાગ ઉપર તરી આવતો. એ ચરખીમાં દહી અને ધી મેળવી વનસ્પતિ દેવતાને ઉદ્દેશે એજ સમયે આહુતિ આપવાનો રિવાજ હતો.

મુખ્ય યાગ પછી સ્વિષ્ટકૃત યાગ થતો. પ્રથમ કહું છે તેમ તે યાગ રૂદ્ર દેવતાને ઉદ્દેશે થતો. પશુનાં કેટલાંક અંગ એ માટે નક્કી કરેલાં હતાં.

ત્યારપછી હવિઃશેષ ભક્ષણુ. ઋત્વિજને પોતપોતાનો ભાગ ખાઈ જતા,

અને યજ્ઞમાન તથા છ ઋત્વિજો એકીસાથે ખેસી ધડાનું ભક્ષણ કરતા. પૂર્ણમાસ યાગ પ્રસંગે કહ્યું છે તેમ આ ધડાભક્ષણમાં ગૃહ તાત્પર્ય સમા-
એલું છે; તે તાત્પર્ય પાછળ સમજવામાં આવશે; તે તાત્પર્ય સમજ્યા વિના
યજ્ઞનું તાત્પર્ય સમજવાનું નથી.

મુખ્ય યાગ પુરો થયો. ત્યારપછી અનુયાજ, ઇષ્ટિયાગમાં અનુયાજની
સંખ્યા ત્રણની છે, પરંતુ પશુયાગમાં અનુયાજની સંખ્યા અગિઆરની હોય
છે. પ્રયાજની પેઠે અનુયાજ પણ અગિઆર હોય છે. પ્રયાજના દેવતાઓનો
ધણોખરો ભાગ અનુયાજના દેવતાઓમાં આવી જાય છે. દહીં મેળવેલાં ધી
વડે એ અગિઆર આહુતિ આપવામાં આવે છે. અધ્વર્યુ આહુતિ આપે છે,
અને તેનો સહકારી પ્રતિપ્રસ્થાતા ખીજે સ્થળે અગ્નિ સળગાવી પશુમાંસદ્વાર
ઉપયાજ હોમ કરે છે. આ ઉપયાજ હોમ પશુયાગમાંજ છે, ઇષ્ટિયાગમાં
નથી. એ યાગ નથી પણ હોમ છે. યાગ અને હોમ વચ્ચે શો તફાવત છે,
તે પાછળ બતાવ્યું છે. યૂપ પર જે સ્વરુ નામનો લાકડાનો કંકડો બાંધ્યો હતો,
તે આ સમયે આગમાં નાંખી દેવામાં આવે છે.

ત્યારબાદ પત્નીસંયાજ થાય છે. યજ્ઞમાનની પત્ની એ યાગ ગાહપત્ય
અગ્નિમાં કરે છે. આહુતિનું દ્રવ્ય પશુનું પૂછડું ગણાય છે. આ યાગ સાંચે
પશુયાગ સમાપ્ત થાય છે. સૂક્ત-ત્રાદ્, શંયુવાદ્ વગેરેના પાઠથી માંડી યજ્ઞ-
માનનું વિષ્ણુક્રમપ્રક્રમણ અને વ્રતવિસર્જન સુધી નાં યાગ સમાપ્તિસૂચક કર્મો
ઇષ્ટિયાગની માદક કરવામાં આવે છે માટે તેનો પુનરુલ્લેખ નકામો છે.

જ્યાં શ્રૌત યજ્ઞને ઇષ્ટિયાગ, પશુયાગ અને સોમયાગ આ ત્રણ પ્રધાન
શ્રેણીમાં વહેંચી શકાય. સોમયાગ વિષે આવતે વારે કહીશ. ઇષ્ટિયાગ અને
પશુયાગના એ નમુના આપ્યા. એ વિવરણ સાંભળી આપ જરૂર કંટાળ્યા હશે.
ઇષ્ટિયાગ અને પશુયાગનું વિવરણ સાંભળી આપને શ્રૌતકર્મો પર શ્રદ્ધા પેદા
થઈ છે કે નહિ તે કહી શકતો નથી. આપને શ્રદ્ધા થાઓ કે ન થાઓ પણ

એ બધી ક્રિયા એક સમયે વેદપંથી સમાજમાં પરમ શ્રદ્ધાપૂર્વક કરાતી હતી. આપ મસ્કરીમાં કહેશો કે આ બધી ક્રિયા સંપૂર્ણ બુદ્ધિવિનાની (irrational) છે; મનુષ્યની પ્રજ્ઞા, મનુષ્યની સુરથ વિચાર બુદ્ધિ, કોઈપણ રીતે એ બધાનું સમર્થન કરી શકે તેમ નથી. તેમ હોઈ શકે. અંગ્રેજીમાં જેને રિલિજન કહે છે, તે બધી રીતે પ્રજ્ઞાની મર્યાદા બહાર છે. સુધરેલ કે અણધર જંગલી સમાજના લોકો આવાં અનુક્રાનોમાં શ્રદ્ધા રાખે છે; ફેર કેવળ માત્રાગત છે; માટે જેઓ માનવતત્ત્વની આલોચના કરવા તૈયાર થયા છે, તેઓને માનવ પ્રકૃતિના આ અંશની આલોચના ન કરવાનું પાલવે તેમ નથી. એને માનવની દુર્બળતા માનવી હોય, તો તેમ માનો; પરંતુ એને પાશવિકતા કહી શકવાના નથી કારણકે પશુઓમાં આ બધાં અનુક્રાનો નથી, પશુઓમાં આ દુર્બળતાનું દર્શન થતું નથી, કોઈપણ પશુ કોઈપણ ધર્મ પાળતું નથી. એ માનવત્વ છે, તે કદીપણ પશુત્વ નથી.

દેવતા તત્ત્વના સંબંધમાં એક મત આજકાલ ખૂબ પ્રચલિત થઈ પડ્યો છે. એ મતને જીવદેહપાર્થક્યવાદ (Animism) કહે છે. પંડિતો કહે છે કે આ જીવદેહપાર્થક્યવાદમાંથી બધા ધર્મની ઉત્પત્તિ થઈ છે. જંગલી લોકો આખી પૃથ્વીને દેવતામય દેખે છે. બધા પદાર્થોના એક એક અધિષ્ઠાતા દેવ હોય છે. એ બધા દેવ સૂક્ષ્મશરીરધારી છતાં મનુષ્યની પેઠે રાગદ્વેષને અધીન છે. તેઓની સત્તા મનુષ્ય કરતાં ઘણી જ વધુ છે. ઘણીખરી જગતની ઘટના તેઓજ ઘટાવે છે. મનુષ્યનું શુભ કે અશુભ કરવું, એ પણ તેઓની સત્તાની વાત છે. વૈજ્ઞાનિકો જગદ્વ્યાપારને યંત્રના હિસાબથી નિહાળવા ઇચ્છે છે. યંત્રમાં અનિમિત્તપણું હોતું નથી. એ નિર્દિષ્ટ નિયમોને અધીન છે. અવૈજ્ઞાનિક અસંસ્કૃત મનુષ્યો જે નિયમોનું અસ્તિત્વ જાણતા નથી, તે નિયમોને સ્વયં દેવતાઓની સ્થાપના કરે છે. આનું નામ જીવદેહપાર્થક્યવાદ. વિદ્વાનવિદ્વાની ઉન્નતિ સાથે મનુષ્યમાંથી જીવદેહપાર્થક્યવાદ ધીમે ધીમે દૂર થતો જાય છે. એકી સાથે જતો રહેતો નથી. આપ જાણો છો કે

આ સાર જગતના ગ્રહ ઉપગ્રહો નક્કી કરેલા નિયમોવડે ગતિ કરી રહેલ છે. ન્યૂટનની પહેલાં કેપ્લરે એ નિયમો શોધી દાઢ્યા હતા. એ માટે વિજ્ઞાનના ઇતિહાસમાં કેપ્લરનું સ્થાન બહુ ઉચું છે. એટલુંજ નહિ પણ કેપ્લર ન જન્મ્યો હોત તો ન્યૂટન પોતાની હોશિયારી બતાવી શકત કે નહિ એ પણ સંદેહ જેવું થઈ પડ્યું છે. પરંતુ એ કેપ્લર પણ હવદેહપાર્થક્યવાદનો ઉપદ્રવ ટાળી શક્યો નહોતો. ગ્રહો આ પ્રમાણે નિશ્ચિત રસ્તે કેમ ગતિ કરી રહ્યા છે, એ પ્રશ્નનો જવાબ આપતાં કેપ્લર કહી ગયો છે કે પ્રત્યેક ગ્રહની એક એક અધિષ્ઠાત્રી દેવી છે, તે દેવીઓ પોતપોતાનાં વાહનને આ પ્રમાણે ફેરવે છે. આનું નામ હવદેહપાર્થક્યવાદ. એ બધી અધિષ્ઠાત્રીઓની શક્તિ કેટકેટલી છે, તે બધાવામાં આવ્યું નથી; માટે એ બધીને ખુશી રાખવી જોઈએ. દેવતાઓને ખુશી રાખવાના પ્રયત્નમાંથી ધર્મની ઉત્પત્તિ થઈ છે. પંડિતો કહે છે કે એમાંથીજ પૂજાઅર્ચના, યાગયજ્ઞ વગેરેની ઉત્પત્તિ થઈ છે. એનાં મૂળમાં મનુષ્યોનો સ્વાર્થ રહ્યો છે. ધીમે ધીમે સુધારો વધતો જાય છે, તેમ તેમ જૂની ક્રિયાઓમાં મહત્તર ઉદ્દેશનો આરોપ થતો જાય છે. સુધારો વધતો જાય છતાં જુની ક્રિયાઓનો સાગ કરવામાં આવતો નથી, પરંતુ તેમાં નવીન ઉદ્દેશનો આરોપ કરવામાં આવે છે. ઇ. પી. ટેલર એક પ્રસિદ્ધ માનવતત્ત્વ-વિત્ છે. તે હવદેહપાર્થક્યવાદ (Animism theory)નો પ્રધાન પ્રચારક છે. તેણે સુધરેલા અને જંગલી સમાજનાં અનુષ્ઠાનોનો સંગ્રહ કરી વૈજ્ઞાનિક રીતિવડે એ બધી ક્રિયાઓનું વિશ્લેષણ કરી ચર્ચા કરી છે. તે કહે છે કે, ધર્માનુષ્ઠાનનાં મૂળમાં કોઈપણ જાતનું નૈતિક તત્ત્વ (ethical element) હોતું નથી એમ કહીએ તો ચાલે. જો હોય તો તે અલ્પ અને ખીજરૂપે હોય છે. ઉત્તર સમાજમાં આવી તેજ ધર્માનુષ્ઠાનનું કેન્દ્ર થઈ પડે છે. ટેલર એક સ્થળે યાગયજ્ઞ સંબંધમાં કહે છે, કે Sacrifice has passed in the course of religious history into transformed conditions, not only of the rite itself, but of the inten-

tion with which the worshipper performs it.^૧ અનુષ્ઠાન ગમે તેવું હોય પણ આ પ્રયોજન (intention) એ જ મુખ્ય બાબત છે. જે પ્રયોજન રાખી કર્મ કરવામાં આવતું હોય, તે પ્રયોજન જ ધર્મના ઇતિહાસમાં મુખ્ય વિષય ગણાય છે. ટેલર સાહેબે ધર્મકર્મનાં અનુષ્ઠાનની અભિવ્યક્તિના ત્રણ થરના સંબંધમાં ત્રણ સંભાવના ખડી કરી છે. પહેલી gift theory અર્થાત્ સકામ કર્માર્પણની સંભાવના, સારપછી homage theory અર્થાત્ નિષ્કામ કર્તવ્ય કર્મની સંભાવના, અને સૌથી ઉપલી abnegation theory અર્થાત્ પૂર્ણ કર્મસંન્યાસની સંભાવના. એકેક સંભાવના સમજવાનો પ્રયત્ન કરીએ. Gift theory અથવા સકામ કર્માર્પણની સંભાવના મુજબ ધર્મક્રિયા માત્ર સંપૂર્ણ સ્વાર્થમૂલક હોય છે. દેવના જેવડે ખુશી થાય તે બધું તેને અર્પણ કરે. પાદ, અર્ધ્ય, ધૂપદીપ, વસ્ત્રાલંકાર વગેરે કે જેનાવડે મનુષ્ય ખુશી થાય છે, દેવતાઓ પણ તે વડે ખુશી થશે. ટેલર સાહેબે આખી પૃથ્વી પરથી નાના પ્રકારનાં દૃષ્ટાંતો એકત્ર કર્યા છે. આપણા દેશમાં પણ દૃષ્ટાંતો અભાવ નથી. મનુષ્યો દેવતાઓને જે જે કંઈ આપી શકે તે તે બધું આપી ખુશી રાખે છે. ખાસ કરીને પેટ ભરવાની વ્યવસ્થા સારી થાય તો બધાં મનુષ્યો ખુશી થાય છે. નહિ તો આ દેશના મોટા લોકો સાહેબોને ખાણું આપવા શા માટે આટલા બધા ઉતાવળા થતા હશે? દેવતાઓને સારી રીતે ખવરાવવાની વ્યવસ્થા કરવી જોઈએ. પશુમાંસ ઘણા દેવતાઓને બહુ ગમે છે. કયા દેવતાને કયાં પશુનું માંસ પ્રિય છે, તે દરેક યજ્ઞમાં નક્કી કરેલું છે. ચાળ્યા મંત્રમાં દેવતાઓને ખોલાવી બ્યારે કહેવામાં આવે છે કે અગ્ને વૌદ્ધિ વૌષટ્-એનો અર્થ એ છે કે અગ્નિ તમે જભો અને દેવતાઓ પાસે ખાધ લઈ જઓ. વૌષટ્ શબ્દ મૂળ વસ્ત્ર ધાતુપરથી ઉત્પન્ન થયો છે. આ થઈ ટેલરની સકામ

૧. ધાર્મિક ઇતિહાસમાં યજ્ઞનું સ્વરૂપ ફરતું રહ્યું છે, તેની વિધિમાં ફેરફાર થતો રહ્યો છે, એટલું જ નહિ, પરંતુ યજ્ઞમાનની ભાવનામાં પણ ત્રિપાંતર થયું છે.

કર્મ સંભાવના. ત્યારબાદ નિષ્કામ કર્મ સંભાવના. અહીં દેવતાના લાભ માટે દેવતાને ઉપહાર આપવામાં આવતો નથી; જે ઉપહાર આપવામાં આવે તે દેવતાને પસંદ હોય કે ન એ હોય; તે દ્રવ્ય દેવતા લે કે ન એ લે; પરંતુ આપણે તે દ્રવ્ય દેવતાને આપવા તૈયાર છીએ, એ જણાવી આપણે આપણી તાળેદારી જણાવીએ છીએ. આતું નામ homage અર્થાત્ સન્માન અગર ફલાર્થે. આ દેશમાં રાજાને, જમીનદારને નજરાણું આપવાનો રિવાજ છે; રાજા નજરાણાના રૂપીઆ લે છે, અથવા સ્પર્શ કરી પાછા આપે છે; પ્રજા એથી કૃતાર્થ થાય છે. દેવતાઓ પણ તે મુજબ ગ્રહણ કરે કે ન કરે, તોપણ કોઈપણ દ્રવ્ય ઉપહાર આપી અથવા ઉપહાર આપવાનો અભિનય કરી દેવતાની તાળેદારીનો સ્વીકાર કરવામાં આવે છે. આ ક્રિયામાં જરા ધર્મભાવ, જરા નૈતિક તત્ત્વ છે. જેહોવાનાં મંદિરમાં ચહુદિઓ મહા આડંબર સાથે પશુતું બળિદાન આપતા. મંદિરનો ચોક્ક બળદ અને ઘેરાંનાં ટોળાંથી ભરપૂર રહેતો. ઉંચી વેદિ પર હંમેશાં અગ્નિ સળગતો. વેદિની નીચે જમીનપર લોહીતું વહેણ વહેતું. આડંબરનો પાર નહોતો, છતાં ચહુદીઓ તેઓના જેહોવાને બહુજ મોટો દેવ માનતા. તે કેવળ ઉદર પૂરવા માટેજ આટલું બહુ બલિદાન લે-છે, એવો વિચાર પણ તેના મનમાં આવતો નહિ. તેઓની એક મુખ્ય પૂજાતું નામ પાપ-બલિ (sin-offering) હતું. ચહુદીઓ હંમેશાં પોતાને પાપી માનતા. તેઓનાપર જે કંઈ દુઃખ આવી પડતાં તે બધાં દુઃખ તે પાપનાં ફળરૂપ છે એમ માનતા. આ પાપ-બલિ વડે જેહોવાની પાસે એ પાપોનો સ્વીકાર કરી પાપ ધોવાનો થોડો ધણો પ્રયત્ન કરતા. એ દેવતાને લાંચ આપવા જેવું નથી; પણ દેવતાની આગળ દીનતા અથવા વચ્ચતા સ્વીકારવા જેવું છે. આની ઉપર કર્મ સંન્યાસની સંભાવના છે. Abnegation શબ્દનો અર્થ સ્વાર્થત્યાગ છે. અહીં ઉદ્દેશ સ્વાર્થલાભનો નથી; પરંતુ એથી ઉલટો છે. આની અંદર મનુષ્યનો ધર્મ-ભાવ વધુ સ્પષ્ટ ખીલી નીકળ્યો છે. દેવતાઓને લાભ થાય કે ન થાય,

દેવતા ક્ષણ આપે કે ન આપે, આપણે કંઈક ત્યાગ કરવો તો પડશેજ. આપણું કર્તવ્ય આપણે બળવતા જઈએ; કર્મનાં ક્ષણ તરફ નજર રાખવાની કશી જરૂર નથી. આ રથને ધર્માનુષ્ઠાનમાં દેવતાનું પેટ ભરવાનો પ્રયત્ન નથી; તોપણ એવું ક્રોધપણુ દ્રવ્ય આપવું પડે છે કે જે વડે આપણે સ્વાર્થનો ત્યાગ કર્યો ગણાય; જેના ત્યાગથી ખરેખર આપણને નુકસાન થાય. નર-બલિની વાત આપે સાંભળી હશે. હજુ પણ ધણા સમાજોમાં નરબલિનો રિવાજ છે; એક વખતે કદાચ બધા સમાજોમાં એ રિવાજ પ્રચલિત હતો. જેઓ નરમાંસને એક પ્રકારનો ઉત્તમ ખોરાક માનતા હોય, તેઓ દેવતાઓને પણ એવો જ ખોરાક આપે, તેમાં કંઈ નવાધ નથી. પરંતુ જેઓ નરમાંસ ખાતા નથી, તેઓમાં પણ નરબલિનો રિવાજ જણાય છે. યહુદી, ગ્રીક, રોમન ઇત્યાદિ બધા એક સમયે નરબલિ આપતા, તે આપ જાણો છો. આઈરિશનિયાની વાર્તા, જેકથાની દીકરીની વાર્તા વિષે આપ જાણો છો. દિનિક વગેરે સેમેટિક જાતિઓ સુધરેલી જાતિ હતી; છતાં તેઓમાં આ ભયંકર રિવાજ મોટા પ્રમાણમાં હતો. દેવતાને અર્પણ કરવા માટે મોટા ઘરનો પુત્ર પસંદ કરવામાં આવતો. મોટા પુત્રને પસંદ કરવામાં આવતો, પિતાના એકના એક પુત્રને પસંદ કરવામાં આવતો. રોમન સામ્રાજ્ય જ્યારે બહુ પરાક્રમી હતું, ત્યારે સમ્રાટ એલાગાવેલાસે નવીનતાપૂર્વક નરબલિનો વિસ્તાર કર્યો હતો. સામ્રાજ્યનાં મોટાં મોટાં ઘરોના છોકરાઓને પકડી લાવી બલિદાન આપવામાં આવતું. દેખાવ બહુ જ બીષણ અને રૂવાડાં ઉભાં કરે તેવો બનતો. પરંતુ એની અંદર લગાર ધર્મભાવ પણ છે. દેવતાને નરમાંસ બહુ ગમે છે, એ માટે એ ક્રિયા કરવામાં આવતી નહોતી; પણ ત્યાગ સ્વીકારવાનો મુખ્ય ઉદ્દેશ હતો; જે સૌથી મૂલ્યવાન, જે સૌથી વધુ પ્રિય, તેનેજ અર્પણ કરી શકવાથીજ ત્યાગ સ્વીકારાતો. આપે શુન:શેષની વૈદિક આખ્યાયિકા સાંભળી હશે. ઇક્ષ્વાકુ વંશના રાજા હરિશ્ચંદ્રને સો પત્નીઓ છતાં પુત્ર થયો નહિ. તેણે વરુણ પાસે માગ્યું કે મને પુત્ર આપો. તે પુત્ર

હું આપને અર્પણ કરીશ. વરુણના વરદાનથી પુત્ર થયો. પરંતુ રાજા પુત્ર અર્પણ કરી શક્યો નહિ. નાના પ્રકારનાં બહાનાં કાઢી મુદત લંબાવવા લાગ્યો. ઉમર થતાં પુત્ર વનમાં નાસી ગયો. દેવતાના ક્રોધથી રાજાને ઉદ્દેશ રોગ થયો. પુત્ર રોહિતે વનમાં અણગર્ત નામના એક બ્રાહ્મણને જોયો. તેને ત્રણ પુત્ર હતા. રોહિતે ધાર્યું કે અણગર્તના એક પુત્રને ખંદી પિતા પાસે મોકલી દઉં. મારે બદલે તેને અર્પણ કરવાથી વરુણ ખુશી થશે. આ પદ્ધતિને નિષ્કયતા નામથી જાળખવામાં આવતી. ત્રણ પુત્રમાંથી મોટાને બાપ છોડી શક્યો નહિ; નાનાને મા છોડી શકી નહિ. છેવટે મધ્યમ શુનઃશેપને રોહિતે ખરીદ કરી લીધો. રાજાએ શુનઃશેપને પશુરૂપે મેળવી યજ્ઞની તૈયારી કરી. યજ્ઞના પર્યજ્ઞિકરણ સુધીની ક્રિયા તો બરાબર થઈ, પણ શુનઃશેપનો વધ કરનાર મનુષ્ય મેળી શક્યું નહિ. નરપશુનો વધ કરવા કાષ્ટ શોભ થયું નહિ. પિતા અણગર્ત ત્યાં હાજર હતો. તેણે ક્રિમત લઈ પુત્રને વેચ્યો હતો; વધુ ક્રિમત લઈ તે ખરૂં પકડી પુત્રને મારવા તૈયાર થયો. તે વખતે પુત્ર દેવતાઓને બોલાવવા લાગ્યો. જુદા જુદા દેવતાઓને ઉદ્દેશીને જુદા જુદા ઋક્ષમંત્રો તેના મોંમાંથી નીકળવા લાગ્યા. એ ઋક્ષમંત્રો ઋગ્વેદ સંહિતાના પહેલા મંડલમાં જોવામાં આવે છે. દેવતાઓ ખુશી થયા; શુનઃશેપનું બંધન તુટી ગયું. અણગર્ત બોલી ઉઠ્યો કે બેટા શુનઃશેપ, મારી પાસે ચાલ્યો આવ. ઋત્વિજોમાંના એક હતા વિશ્વામિત્ર પોતે. તેણે શુનઃશેપને બોલે લઈ કહ્યું, શુનઃશેપ, તું આ પિશાચ બાપ પાસે જતો નહિ, હું તને પુત્રરૂપે ગ્રહણ કરું છું. મારા પુત્રોમાં તુંજ શ્રેષ્ઠ ગણાશે. શુનઃશેપનાં મુખમાંથી આ પહેલાં ઋક્ષમંત્રો નીકળ્યા હતા; સારથી તે ઋષિ દેવરાત નામે પ્રસિદ્ધ થયો. વિશ્વામિત્રના અનુગ્રહથી તેણે જહ્નુવંશનું આધિપત્ય અને ગાધિવંશના દૈવકર્મનો અધિકાર સ્વીકારી બંને વંશનું ગૌરવ વધાર્યું.

વેદપંથી સમાજના જે યુગની વાત કહું છું, તે સમયે નરયણ પ્રચલિત

હતો કે નહિ એ પ્રશ્ન ઉપસ્થિત થાય છે. શુનઃશેપનું ઉપાખ્યાન વાંચી પ્રથમ દૃષ્ટિએ સંદેહ જન્મે છે કે તે વખતે નરયણ પ્રચલિત હતો, પશ્ચિમના પંડિતોએ વૈદિક સાહિત્યની યથોચિત સમાલોચના કરી છે; પરંતુ વેદપંથી સમાજનો કાષ્ઠપણ દોષ કે ભૂલ મળતાં તે ઠાંકવાનો ખાસ આગ્રહ બતાવ્યો નથી. તેઓ પણ લગભગ એકવાક્યે સ્વીકાર કરી ગયા છે કે તે સમયે નરયણ પ્રચલિત નહોતો. શુનઃશેપની વાર્તા એ વાર્તામાત્ર છે. એ ઇતિહાસ નથી. પંડિતો એકમતે કહે છે કે શુનઃશેપનું ઉપાખ્યાન પાછળથી રચાએલું કાલ્પનિક ઉપાખ્યાન છે. નરયણ ચાલતો હોત તો શુનઃશેપના વધ માટે માણસોનો તોટો પડત નહિ. વિશ્વામિત્ર કે જે યજ્ઞના ઋત્વિક હતા, તે પણ શુનઃશેપના બાપપર બહુ ગુસ્સે થયા હતા, યજ્ઞ ભાંગી પડવાથી તે ખુશી થયા હતા. શુનઃશેપે પણ પોતાના પિતાને કહ્યું હતું કે “તમે મારા બાપ નથી; તમે જે કર્મ કર્યું છે, તે શુદ્ધ પણ ન કરી શકે.” માટે આ ઉપાખ્યાન પરથી એવું સાબીત થતું નથી કે તે સમયે નરયણનો રિવાજ હતો. વેદમાં પુરુષમેધની વાત મળી આવે છે. પરંતુ એ પણ નરયણ નથી. પશ્ચિમના પંડિતો કહે છે કે એ પ્રતીકયજ્ઞ (Symbolical sacrifice) છે. પ્રાચીન વેદપંથી સમાજમાં નરયણ ચાલતો નહોતો, એ બાબતમાં મતભેદ નથી, એમ કહીએ તોપણ ચાલે.

એ બધી વાત જવા દો. શુનઃશેપનાં ઉપાખ્યાનમાં આપે જોયું કે રાજપુત રોહિત પોતાને બદલે શુનઃશેપને અર્પણ કરી દેવતાને વૃક્ષ કરવા ઇચ્છે છે. આ પ્રમાણે એકને બદલે બીજાનું અર્પણ, એકના પ્રતિનિધિરૂપે બીજાનું અર્પણ એનું નામ. નિષ્ક્રય vicarious offering. યજ્ઞાનુષ્ઠાનમાં આવી નિષ્ક્રય પ્રથા ઘણા દેશમાં પ્રચલિત છે. ટેલર સાહેબે જુદા જુદા દેશોમાંથી જુદાં જુદાં દૃષ્ટાંતો એકઠાં કર્યા છે. ખ્રિસ્તી ધર્મ આ નિષ્ક્રયની સંભાવના પર સ્થપાએલો છે. સમસ્ત માનવજાતિ બાવા આદમનાં પાપે પાપી બનેલ છે, એ પાપનાં પ્રાયશ્ચિત્ત માટે યજ્ઞની જરૂર છે. યહુદીઓમાં પાપનાં નિવારણ માટે પશુ-

બલિ આપવાનો રિવાજ હતો. જેહોવાના મંદિરમાં સેંકડો પશુનું બલિદાન અપાતું. ખ્રિસ્તે આવી કહ્યું કે હવે પશુનું બલિદાન આપવાની જરૂર નથી. મનુષ્ય પોતે પોતાનું બલિદાન નહિ આપે ત્યાં સુધી વિધાતાનો ગુસ્સો શાંત થવાનો નથી; નરબલિ આપવાની જરૂર છે. પરંતુ વિધાતા દરજ્જામય છે; તેણે જોયું કે હું દયા નહિ કરું તો મનુષ્યનું પરિત્રાણ થવાનું નથી, માટે તેણે પોતાના પુત્રને મર્ત્યલોકમાં મોકલ્યો. એ પુત્રનું નામ ખ્રિસ્ત; પિતાપુત્ર વચ્ચે કશો ભેદ નથી; પિતાપુત્ર બંને એકાત્મા છે. ઇશ્વર એક સિવાય બે નથી. પરંતુ પિતા જેવો ઇશ્વર છે, તેવો જ પુત્ર પણ ઇશ્વર છે. આ એક જાતનો અચિન્ત્ય ભેદભેદ વ્યાપાર બની ગયો. ભેદ છતાં ભેદ નથી, એ સમસ્યા મનુષ્યની સમજમાં ન પેડી. ગમે તે હો. ખ્રિસ્ત માનવરોહ ધરી આવતર્યો. તે એકીસાથે સોળેસોળ આના ઇશ્વર અને સોળેસોળ આના મનુષ્ય, પરિપૂર્ણ ઇશ્વર અને પરિપૂર્ણ મનુષ્ય છે. પરિપૂર્ણ મનુષ્ય હોવાથી તે સમસ્ત માનવજાતિનો પ્રતિનિધિ છે. તેણે પોતાનું બલિદાન યજ્ઞિય પશુરૂપે ધરાદાપૂર્વક આપ્યું. તેનાં લોહીથી માનવજાતિનું પાપ તદ્દન ધોવાઈ ગયું. આ એક જાતનો નિષ્ક્રય થયો. મનુષ્ય પોતે પોતાને અર્પણ કરી શક્યું નહિ; તેથી ઇશ્વરે જાતે મનુષ્ય થઈ નિષ્ક્રયરૂપે માનવજાતિનાં પ્રતિભૂરૂપે આત્મોત્સર્ગ કર્યો; કોસ પર ચઢી જીવ આપ્યો. આનું નામ નિષ્ક્રય (vicarious sacrifice) છે. આ એક મહાયજ્ઞ હતો. આ એક જ યજ્ઞથી મનુષ્યનાં પાપ ધોવાઈ ગયાં. ખીજા કોઇપણ યજ્ઞની જરૂર રહી નહિ; જેહોવાના મંદિરમાં પશુબલિ આપવાની પણ જરૂર રહી નહિ.

વેદપંથી સમાજમાં નરયજ્ઞ પ્રચલિત નહોતો; તોપણ નરયજ્ઞની સ્મૃતિ તે વખતે પણ વિલુપ્ત થઈ હોય એમ જણાતું નથી. એકને બદલે ખીજાને નિષ્ક્રયરૂપે અર્પણ કરી શકાય. એતરેય બ્રાહ્મણ આખ્યાયિકાદ્વારા એ સમજાવે છે. એતરેય બ્રાહ્મણ કહે છે કે જુના કાળમાં દેવો મનુષ્યને આલંબન અર્થાત્ યજ્ઞમાટે વધ કરવાને તૈયાર થયા હતા, તેથી મનુષ્યમાંથી યજ્ઞભાગ નાસી

ગયો અને તેણે અશ્વમાં પ્રવેશ કર્યો; ત્યારે અશ્વ મેધ્ય ગણાયો. મેધ્ય શબ્દનો અર્થ યજ્ઞયોગ્ય, દેવોને અર્પણયોગ્ય એવો થાય છે. યજ્ઞભાગથી તન્નએલાં એ મનુષ્યને દેવતાઓએ છોડી દીધું; તે મનુષ્ય કિન્નરુષ થઈ રહ્યું. દેવતાઓ અશ્વનો યજ્ઞમાટે વંધ કરવા તૈયાર થયા. તે અશ્વમાંથી યજ્ઞભાગ નાઠો, અને ગાયમાં જઈ રહ્યો; ત્યારથી ગાય મેધ્ય ગણાઈ. યજ્ઞભાગથી તન્નએલાં અશ્વને દેવતાઓએ છોડી દીધો; ત્યારથી તે અશ્વ ઘોળું મૃગ બની ગયો. દેવતાઓ ગાયને બલિરૂપે આપવા તૈયાર થયા; ત્યારે ગાયમાંથી યજ્ઞભાગ નાઠો અને ઘેટામાં જઈ રહ્યો, ત્યારથી ઘેટું મેધ્ય ગણાયું. યજ્ઞભાગથી તન્નએલી ગાયને દેવોએ તજ દીધી; તે ગાય ગવય (ગાય જેવું જાનવર) બની. દેવો ઘેટાને બલિરૂપે આપવા તૈયાર થયા. તે ઘેટામાંથી યજ્ઞભાગ નાઠો અને બકરામાં પેઠો. તે બકરું મેધ્ય ગણાયું. યજ્ઞભાગથી તન્નએલા ઘેટાને દેવોએ છોડી દીધું, તે ઘેટું જીંટ બન્યું. યજ્ઞભાગ તે બકરામાં ઘણો વંખત રહ્યો હતો. તે માટે પંશુઓમાં બકરું પશુયજ્ઞ માટે શ્રેષ્ઠ ગણાય છે. દેવતાઓ બકરાને બલિરૂપે આપવા તૈયાર થયા, ત્યારે એ બકરામાંથી યજ્ઞભાગ નાસી પૃથ્વીમાં ભરાયો; ત્યારથી પૃથ્વી મેધ્ય ગણાઈ. યજ્ઞભાગથી તન્નએલાં હોવાથી એ બધાં પશુ અમેધ્ય અર્થાત્ યજ્ઞને માટે અનુપયુક્ત ગણાયાં. એનું માંસ નિષિદ્ધ ગણાયું. દેવતાઓ પૃથ્વીમાં પેઠેલા યજ્ઞભાગની પાછળ મેઘ્યા ત્યારે તે યજ્ઞભાગ ડાંગરમાં પેઠો. ત્યારથી વ્રીહિ, ડાંગરમાંથી તૈયાર કરેલો પુરોડાશ બલિરૂપે અંપાય છે. એથીજ પશુબલિનું કૃણ મળે છે. શતપથ બ્રાહ્મણમાં પણ આ આધ્યાયિકા લગભગ આ જ આકારમાં જોવામાં આવે છે.

આ આધ્યાયિકાનું તાત્પર્ય સમજવાનો પ્રયત્ન કરીએ. દૃષ્ટિયાગમાં, એટલું જ નહિ પણ પશુયાગ અને સોમયાગમાં પણ પુરોડાશની આહુતિ આપવાનો રિવાજ હતો. પશુમાંસની આહુતિ ધીમે ધીમે અપ્રચલિત થતી જતી હતી. પૂર્ણમાંસાદિ દૃષ્ટિયાગમાં તે પશુમાંસની તદ્દન જરૂર પડતી નહિ. પશુયાગ અને સોમયાગમાં પુરોડાશ પણ હતો; પણ પશુ તદ્દન તજ દેવાયું

નહોતું. પરંતુ ત્યારે પશુની સંખ્યા નક્કી થઇ ગઇ હતી. કેટલાં પશુનું બલિ-
દાન આપવું, જેમએ, તેની સંખ્યા ચોક્કસ કરેલી હતી. ચોક્કસ સંખ્યા
કરતાં વધુ પશુઓનું બલિદાન અપાતું નહિ. નિરૂઢ પશુચંધ યાગ, જે અવશ્ય
કરવોજ પડતો તે પણ વરસમાં એકવાર, બહુ તો બે વારથી વધુ થઇ
શકતો નહિ, તેમાં પણ એકજ પશુની જરૂર પડતી. દેવતાની પ્રીતિ માટેનાં
કામ્યકર્મમાં જેઓ પશુબલિ આપે છે, તેઓ પોતાની ઇચ્છા મુજબ પશુની
સંખ્યા વધારી શકે છે. આધુનિક કાળમાં દેવી-પૂજામાં ગરીબ માણસો એક
બલિદાન આપે છે; પૈસાદાર માણસ ઘણાં બલિદાન આપે છે. પરંતુ વૈદિક
યજ્ઞમાં પશુની-બલિદાનની સંખ્યા વધારી શકાતી નહિ. મહા ધનવાન માણ-
સોના કામ્ય યજ્ઞોમાં-અશ્વમેધાદિ મહા આહંબરથી કરાતા. યજ્ઞમાં-કદાચ ઘણાં
પશુની જરૂર પડતી હોય; પણ સાધારણ ગૃહસ્થને કરવાના નિત્ય યજ્ઞોમાં
ઘણાં પશુની જરૂર પડતી નહિ. વૈદિક યજ્ઞની પશુહત્યાથી પશુઓનું સત્યા-
નાશ વળતું એમ માનવાની દૃષ્ટી જરૂર નથી. તે સમયમાં પશુવધ કરવાથી
લોકોને તિરસ્કાર છૂટતો, એમ ધારવું વાનખી છે. જૂનો રિવાજ તદ્દન બંધ
પાડી ન શકાય-તેમાં પણ આસ કરીને ધર્માનુષ્ઠાનમાં-એવા વિચારથી યજ્ઞ-
ક્રિયામાં પશુવધ થતો. તે કાળમાં જે પશુવધ થતો તેને અતિ પ્રાચીન કાળનું
અવશેષ માની શકાય તેમ છે. પશુને બદલે રોટલી અર્પણ કરવાનું કારણ
પણ એજ છે. બ્રહ્મવાદીઓ દહે છે કે પશુમાંસને બદલે ખેતીથી ઉત્પન્ન થતા
જવ અગર ચોખ્ખા અર્પણ કરવાથી પશુ અર્પણ કરીએ તેટલુંજ ફળ મળે
છે. આનું નામ નિષ્ક્રય; પશુને બદલે પુરોહાસ એ નિષ્ક્રયરૂપ છે. મેં ઉપર
જે ઉપાખ્યાન સંભળાવ્યું, તેમાં બ્રહ્મવાદી સ્પષ્ટ દહે છે કે કદાચ એક કાળે
યજ્ઞમાં નરમાંસ આપવાનો રિવાજ હતો; પરંતુ ધર્મિ ધર્મિ તે રિવાજ જતો
રહ્યો છે. નરપશુને બદલે ક્રમેક્રમે ઘોડો, ગાય, ઘેરુ, બકરું, અને છેવટે જવ
અને ડાંગરનું બલિદાન અપાય છે. આનું નામ નિષ્ક્રય.

યજ્ઞના ઉદ્દેશ સંબંધના ત્રણ મતનો ઉપર ઉલ્લેખ કર્યો છે; એ ત્રણે મત
સમાજની અભિવ્યક્તિના ત્રણ થર છે. પ્રથમ થરમાં દેવતાનો સ્વાર્થ પ્રબળી,

દેવતાને ખોરાક પૂરો પાડી, તેની પ્રીતિ સંપાદન કરવી અને તે વડે પોતાનો સ્વાર્થ સાધવો એ ઉદ્દેશ હતો. ખીજા થરમાં કુંઘપણુ અર્પણુ કરી દેવતાની તાબેદારી સ્વીકારવી એવો ઉદ્દેશ હતો. અહિં દેવતાની લાભહાનિ જોવાની જરૂર નથી. કામની ચીજને બદલે નકામી ચીજ આપવાથી પણ દશી હાનિ થતી નહિ; નિષ્કય રૂપે ઓછી કિંમતની ચીજ પણ આપી શકાતી. માંસને બદલે શેરત્તી આપીએ, તોપણ ચાલે. એથી પણ ઉચ્ચ થરમાં-એટલે ત્રીજા થરમાં સ્વાર્થને સ્થાને સ્વાર્થત્યાગ આવી પડે છે. ત્યાગ એજ ત્યાં મુખ્ય ઉદ્દેશ થઇ પડે છે. વૈદિક યજ્ઞાનુક્રાનમાં આ અભિપ્રાય બહુજ સ્પષ્ટ જણાયો હતો, એમ જણાઇ આવે છે. વેદપંથીઓ આ ત્યાગનેજ પ્રાધાન્ય આપતા હતા. યાગિકોની પરિભાષા મુજબ કોઇપણ દ્રવ્યનો ત્યાગ કરવો એનું નામ યજ્ઞ. અગ્નિ, સોમ, ઇન્દ્ર વગેરેને ઉદ્દેશ કોઇપણ યાગમાં અધ્વર્યુ યજ્ઞમાન તરફથી આહુતિ આપતો; યજ્ઞમાન તેને સ્પર્શ કરી ખેસતો અને આહુતિ આપ્યા બાદ ત્યાગમંત્ર બોલતો. ત્યાગમંત્ર **इदम् अग्नये-ન મમ, इदं सोमाय-ન મમ, इदम् इन्द्राय-ન મમ**, એ આકારનો હતો. એનું તાત્પર્ય એટલુંજ હતું કે દેવતાને સર્વસ્વ આપવું જોઇએ; જે કંઈ પ્રિયમાં પ્રિય હોય, તેજ આપવું જોઇએ. સર્વતોડભાવે આત્મસમર્પણુ કરવું જોઇએ. સ્વાર્થની તરફ દૃષ્ટિ રાખ્યે કશું વળવાનું નથી. પરંતુ મનુષ્ય સર્વસ્વ આપી શકતો નથી, આત્મસમર્પણુ કરી શકતો નથી; પોતાને અર્પણુ કરી શકતો નથી; માટે નિષ્કય રૂપે ખીજું કંઈ આપવું પડે છે. આ નિષ્કયના સંબંધમાં વેદમાં અનેક સ્થાને અતિ સ્પષ્ટ ભાષામાં દર્શવામાં આવ્યું છે. ઐતરેય બ્રાહ્મણમાં એક સ્થળે લખ્યું છે કે “જે યજ્ઞમાન સોમયાગની દીક્ષા લે છે, તે બધા દેવતાઓ નિકટ પોતાના આલંબન માટે (અર્થાત્ આત્મસમર્પણુ માટે) તૈયાર થાય છે. તે બધા દેવતા નિકટ પોતાને બદલે પશુનો નિષ્કય કરે છે.” ઐતરેય બ્રાહ્મણે નિષ્કય શબ્દ અહીં સ્પષ્ટ રીતે વાપર્યો છે. એનું તાત્પર્ય એજ થયું કે એ યાગમાં જે પશુ અર્પણુ કરવામાં આવે છે, તે પશુ યજ્ઞમાનનોજ પ્રતિનિધિ છે.

હવિ:શેષ ભક્ષણ કર્યા સિવાય કોઈપણ ચત્ર સંપૂર્ણ થતો નથી. અગ્નિ-
હોત્ર યાગમાં જે દૂધની આહુતિ આપવામાં આવે છે, તેનો ખાટી રહેલાં
ભાગ પી જવો પડે છે. પૂર્ણમાસ યાગમાં પુરોહિતનો કેટલોક ભાગ યાગ પછી
ખાવો પડે છે. પશુયાગમાં પણ પશુમાંસ થોડું ખાવું પડતું. સોમયાગ પહેલાં
અગ્નિ અને સોમને જે પશુ આપવામાં આવતું, તેનું માંસ ખાવું જોઈએ કે
નહિ, તે સંજયે વાદવિવાદ ઉત્પન્ન થયો જણાય છે. વાદવિવાદનું કારણ હતું.
એ પશુ તો યજ્ઞમાનના પ્રતિનિધિરૂપ હતું; યજ્ઞમાન પોતાને જદલે એ પશુ
આપતો, ત્યારે તો પશુમાંસ એ નરમાંસ જ ગણાય. એ નરમાંસ ખાવું
ઉચિત છે કે નહિ? કોઈ કોઈ બ્રહ્મવાદીઓએ આ અડચણ ઉભી કરી છે.
ઐતરેય બ્રાહ્મણ આ અડચણનું ખંડન કરે છે. ઐતરેય બ્રાહ્મણ નિષ્ક્રય
સંભાવનાનું સમર્થક હોવા છતાં આ સ્થળે તેને ખીજી સંભાવનાનો આશ્રય
લેવો પડ્યો છે. ઐતરેય બ્રાહ્મણ કહે છે, કે અગ્નિ અને સોમની મદદથી ઈંદ્રે
વૃત્તનો વધ કર્યો હતો. ઈંદ્રે વૃત્તના વધ પછી સંતાપ પામી અગ્નિ અને સોમને
વરદાન આપ્યું હતું કે સોમયાગની પહેલાં જે પશુ અર્પણ થાય, તે તમને
મળશે; એ તમને આજનાં કામ જદલ ધનામ આપું છું. એક-નિશ્વાસે નિષ્ક્રય
સંભાવના ઉલ્લટામ ગઈ. એ પશુ દેવતાઓનું ભક્ષ્ય દ્રવ્યમાત્ર છે; એ મનુષ્યનો
પ્રતિનિધિ નથી; માટે એનું માંસ ખાવામાં કરો દોષ નથી. મૂળ વાત એ
છે કે હવિ:શેષ ભક્ષણ કર્યા સિવાય ચાલતું નહિ. શા માટે ચાલતું નહિ, તે
વાત સુસ્કેલ છે; તેનો ખીજો પ્રસંગે વિચાર કરીશું, અત્યારે તો એટલુંજ
કહી રાખું છું કે બ્રહ્મવાદીઓનો આવો વાદવિવાદ સાંજળી આપ હસશે
નહિ. આખો ખ્રિસ્તી ધર્મ ખરાબર આવાજ એક મતપર સ્થપાયો છે, અને
ખરાબર આવેજ વાદવિવાદ ઉપસ્થિત થવાથી ખ્રિસ્તી સમાજ સેંકડો સંપ્ર-
દાયમાં વહેંચાઈ ગયો છે. પ્રથમ કહ્યું છે તેમ ખ્રિસ્ત એકીસાથે સોળેસોળ
આના ઈશ્વર અને સોળેસોળ આના મનુષ્ય છે. દેવત્વ અને માનવત્વ બંને
તેમાં મળી ગયાં છે. તેનો એવો મત છે કે પૂર્ણમનુષ્યત્વવિશિષ્ટ માનવ જ

બધાં માનવોના નિષ્કૃયરૂપ અથવા પ્રતિનિધિરૂપ થઈ શકે, યજ્ઞમાં આત્મસમર્પણ
 કર્યા સિવાય ઈશ્વર સંતોષ પામતો નથી. યજ્ઞમાં મનુષ્યનું આત્મસમર્પણ
 અવશ્યનું છે, તેથી ઇસુએ સમસ્ત માનવજાતિના નિષ્કૃયરૂપે આત્મબલિદાન
 આપ્યું છે. ક્રોસ પર ચઢી મરણ પામ્યો એજ તેનું આત્મસમર્પણ છે. ક્રોસ પર
 ચડવાના દિવસની પૂર્વરાત્રિએ તેણે પોતાના પ્રિય શિષ્યો સાથે ભોજન કર્યું
 હતું; ભોજનને માટે રોટલી અને મધ તૈયાર હતાં; તેણે શિષ્યોમાંના દરેકને થોડો
 થોડો મધ આપ્યો, અને પેલી રોટલી ભાંગી દરેકને વહેંચી આપી; ચારપછી
 તેણે કહ્યું, “આ રોટલી એ માંસ છે; આ મધ એ માંસ લોહી છે. એ
 ખાવાથી મારાજ માંસ અને લોહીનું ભોજન કરેલું ગણાશે. એનો અર્થ એ
 કે મેં યજ્ઞિય પશુરૂપે માંસ બળિદાન આપ્યું છે; યજ્ઞમાનને માટે હવિઃશેષ
 ભક્ષણ જરૂરનું છે. માંસ લોહી ને માંસનું ભક્ષણ કરવું એ જરૂરનું છે. મારા
 તિરોભાવ પછી તમે આ પ્રમાણે રોટલી અને મધ અર્પણ કરી ભક્ષણ કરજો.
 એથી તમારો દરરોજનો યજ્ઞ પૂર્ણ થશે. જેહોવાનાં મંદિરમાં હવે પશુનું
 બલિદાન આપવાની જરૂર પડશે નહિ.” ચારથી બધા ખ્રિસ્તીઓ આ
 ક્રિયા કરતા આવે છે. તેઓ રોટલી અને મધ અર્પણ કરી ખાય છે. યથા-
 વિધિ મંત્રપાઠપૂર્વક અર્પણ કરવાથી એ રોટલી ખ્રિસ્તના માંસના રૂપમાં અને
 મધ ખ્રિસ્તના લોહીના રૂપમાં ફેરવાઈ જાય છે. એ ખાવાથી ખ્રિસ્તનુંજ
 લોહી અને માંસ ખવાય છે. ખ્રિસ્તે કરેલા મહાયજ્ઞના અનુકરણરૂપે તેમના
 આશ્રિતો આ યજ્ઞ કરે છે. આનું નામ eucharistic sacrifice અથવા
 નૈવેદ્યશેષની પ્રાણહુતિ છે. આ વાસ્તવિક રીતે જોતાં હવિઃશેષ ભક્ષણનોજ
 પ્રકાર છે. એ વડે ખ્રિસ્તની સાથે ખ્રિસ્તીઓની એકાત્મતા સધાય છે. એ
 માટે એ અનુદાનનું નામ Holy Communion અથવા પવિત્ર સાયુ-
 જ્ય પંડું છે. આ દેશના બ્રહ્મવાદીઓમાં તર્ક ઉઠ્યો હતો કે અગ્નિ અને
 સોમને ઉદ્દેશી અર્પણ કરવામાં આવતું પશુમાંસ નરમાંસ ગણાય કે નહિ?
 તેજ પ્રમાણે ખ્રિસ્તીઓમાં પણ તર્ક ઉઠ્યો હતો કે વાસ્તવિક રીતે રોટલી

અને મધ ખ્રિસ્તનાં માંસ અને લોહીના રૂપમાં ફેરવાય છે કે નહિ? ખરી રીતે તો એ લોહી અને માંસના રૂપમાં ફેરવાઈ જાય છે, તે કાંઈ પણ રાસાયનિક કંઈ શકશે નહિ. છતાં બધા ખ્રિસ્તીઓ એક વખતે એકી અવાજે બોલી ઉઠતા કે અર્પણ કર્યા બાદ રોટલી એ રોટલી રહેતી નથી, મધ એ મધ રહેતો નથી; અરેખર તે માંસ અને લોહીના રૂપમાં બદલાઈ જાય છે. જેઓ ભંકેતા હતા તેઓ સ્પષ્ટ રીતે જોઈ શકતા કે અર્પણ કરેલી રોટલીમાંથી લોહીનાં ટીપાં ટપકે છે. મધ અને રોટલીનું આ પ્રમાણે લોહી અને માંસના રૂપમાં ફેરવાઈ જવું તેનું નામ દ્રવ્યાન્તર પરિણામ (transubstantiation) છે. રોમન અને ગ્રીક ચર્ચના બધા લોકો અર્થાત્ સમસ્ત ખ્રિસ્તી સમાજના બાર આના ભાગના ખ્રિસ્તીઓ આ વીસમી સદીમાં પણ આ અલૌકિક પરિવર્તનની બાબતમાં વિશ્વાસ રાખે છે. આચાર્ય પ્રફુલ્લચંદ્ર રાય અત્યારેજ રાસાયનિક વિશ્લેષણ કરી બતાવશે કે રોટલીમાં કેવળ મેદો છે; અર્પણ કર્યા બાદ તે proteidના રૂપમાં ફેરવાતો નથી. તેના શિષ્યોને પણ એ બાબતમાં હા બહુવી પડશે, છતાં યુરોપના ધણીખરા લોકો હજી પણ વિશ્વાસ રાખે છે કે એ રોટલી, રોટલી રહેતી નથી; મધ, મધ રહેતો નથી. એ વિશ્વાસમાં આધાત કરવાથી તેઓનાં જીવનની ગ્રંથિ કપાઈ જશે.

હવે વધુ લંબાણ કરવાની જરૂર નથી. એ બાબતમાં ફરીથી મારે લંબાણથી ઉતરવું પડશે. ખ્રિસ્તી અને વેદપંથી સમાજનાં યજ્ઞાનુષ્ઠાનનું તાત્પર્ય એકજ તરેહનું છે, તે બતાવવા માટે આ પ્રસંગ ઉપસ્થિત કર્યો છે. ખ્રિસ્તીઓના દેવતા યહુદીઓના દેવતાનું રૂપાન્તરભાવ છે. યહુદીઓના દેવતા લોહી અને માંસ બંને ભાગતાં; તેથી ખ્રિસ્તે લોહી અને માંસ બંને આખ્યાં હતાં. મધ એ લોહી અને રોટલી એ માંસ. આપણા દેશમાં આધુનિક સમયમાં મહા દેવી રક્તમાંસના બળિદાનથી પ્રસન્ન થાય છે. પરંતુ વૈદિક દેવતાઓ રક્તપ્રિય નહોતા. પશુનું લોહી રાક્ષસોને મળતું; દેવતાઓ કેવળ માંસથી જ સંતોષ

પામતા. પુરોડાશ અથવા રોટલી માંસને સ્થાને ગણાતી. ખ્રિસ્તીઓમાં રોટલી જેમ માંસ સ્થાને ગણાય છે, આપણામાં પણ તેજ રીતે રોટલી માંસ સ્થાને ગણાતી. લોહી ક્યાં ગયું? એતરેય બ્રાહ્મણ કહે છે, -નિઃસંકોચે કહે છે કે “આ જે પુરોડાશ-દાન, તે વડેજ પશુનું આલંબન થાય છે. જે જવ અથવા વ્રીહિમાંથી પુરોડાશ તૈયાર થાય, તે પર જે ઘાસ લાગેલું હોય, તે પશુના વાળ ગણાય છે. જે ફોતરાં હોય, તે પશુનું ચામડું ગણાય છે. જે રોટલી તૈયાર થાય, તે માંસ ગણાય છે. જે કણકી ફેંકી દેવામાં આવે, તે લોહી ગણાય છે.” સુપડાંથી ઝાટકી ફોતરાં અને કણકી રાખી મુકવામાં આવતી અને યાગ પૂર્ણ થયે એ રાક્ષસોને આપવામાં આવતાં, એ પૂર્ણમાસ યાગ પ્રસંગે કહ્યું છે. આ પ્રમાણે રાક્ષસો તેઓના લોહીનો ભાગ મેળવતા.

આપણા દેવતાઓ રક્ત માગતા નહિ. ખ્રિસ્તીઓના યજ્ઞમાં રક્તને સ્થળે મધ આપવામાં આવે છે. વૈદિક યજ્ઞમાં એકાદ એ સ્થળે મધનું પ્રયજ્ઞન જણાય છે. સૌત્રામણિ યાગમાં સુરાનું પ્રયજ્ઞન હતું, ક્ષત્રિય રાજાઓના રાજસૂય વગેરે યજ્ઞોમાં સુરાનું પ્રયજ્ઞન જણાય છે, પરંતુ સાધારણ રીતે યજ્ઞમાં મધનું ચલણ નહોતું. પરંતુ એક બીજી જાતનું મોદક દ્રવ્ય ચાલતું હતું. એ મોદક દ્રવ્ય તે સોમલતાનો રસ હતો. હવે સોમયોગની વાત કહેવા ઇચ્છું છું. આપ ધીરજ રાખી એ વાત સાંભળવા તૈયાર રહેશો.

સોમ-યાગ

સોમયજ્ઞ એ અતિ મોટું ધર્મતંત્ર છે. એની ક્રિયા અત્યંત ગુપ્તવશ્ય ભરેલી છે. ધણી સામગ્રીની જરૂર પડતી; ધણા ઋત્વિજોની જરૂર પડતી; ખર્ચ પણ ઘણું થતું, માટે બધાને માટે આ યાગ કરવાનું બની શકતું નહિ. તે માટેજ આ યાગની નિત્યકર્મમાં ગણના થતી નહિ. તોપણ આહ્વાણને ઘેર ત્રણ પેઢીમાં સોમયાગ ન થતો, તો તેની નિંદા થતી. તેવા આહ્વાણને નહારે આહ્વાણ ગણવામાં આવતો. સોમયાગ આર્યજાતિનું અતિ પ્રાચીન અનુષ્ઠાન છે. આર્ય જાતિએ ભરતખંડમાં પ્રવેશ કર્યો તે પહેલાં પણ એ પ્રચલિત હતો. પ્રાચીન ઈરાનીઓમાં પણ સોમયાગ ચાલતો હતો. સોમ પોતે એક દેવતા છે. દેવતાઓનો એક રાજા છે. પાછળના કાળમાં દેવતાઓના ચાર રાજાઓની વાત સંભળાતી. એકેક રાજા એકેક દિશાનો અધિપતિ ગણાતો. ઈંદ્ર પૂર્વ દિશાનો, યમ દક્ષિણ દિશાનો, વરુણ પશ્ચિમ દિશાનો અને સોમ ઉત્તર દિશાનો અધિપતિ ગણાતો. દેવતા સોમ ધુસોદમાં વસતો હતો. પાર્થિવ સોમ મર્ત્યલોકમાં તેના પ્રતિનિધિ તરીકે વિરાજતો હતો. એ પાર્થિવ સોમ એક જાતની ડુંગરામાં ઉગતી વનસ્પતિ હતી. હિમાલયની ઉત્તરે મૂળવાન પર્વતમાં એ વનસ્પતિ મળી આવતી, મૂળવાન પર્વત ક્યાં આવ્યો તે કહી શકાતું નથી. કદાચ તેજ પાછળના કાળમાં કૈલાસ પર્વતના નામથી ઓળખાયો હોય. કારણ કે મૂળવાન પર્વતપર રૂદ્ર દેવતાનો વાસ હતો. વેદમાં એ વાતનો ઉલ્લેખ છે. એ રૂદ્ર દેવતા પાછળના કાળમાં આપણા મહાદેવના રૂપમાં ફેરવાઈ ગયા છે. સોમ એ મહાદેવનું ચિહ્ન છે. મહાદેવ લલાટ પર અથવા મસ્તક પર સોમકલા ધારણ કરે છે. અત્યારે આપણે સોમ એટલે ચંદ્ર સમજીએ છીએ. આહ્વાણ ગ્રંથોમાં પણ સોમ અને ચંદ્રને એકજ ગણેલ છે. પશ્ચિમના બધા મંડિતો એ વાત માનવા તૈયાર નથી. તેઓ કહે છે કે વૈદિક સાહિત્યમાંનાં બહુ જૂનાં સ્તવોમાં

સોમની સાથે ચંદ્રને કરી સંબંધ નહોતો; વેદનો સોમ પ્રથમથીજ સોમલતા માત્ર છે; ઉદ્ભિદ્ માત્ર છે. સોમપાન કરવાથી નિશો ચઢતો અને શરીરમાં રક્તિ તથા બળ આવતું. એ માટે સોમને દેવતા માની લીધો હતો. ધરાનીઓ સોમને હોમા કહેતા. આપણા દેશમાંથી સોમયાગનો ચાલ તદ્દન નીકળી ગયો છે, પરંતુ મુંબાઈના પારસીઓ હજી પણ સોમયાગ કરે છે. અત્યારે જે વનસ્પતિનો રસ તેઓ એ યજ્ઞમાં વાપરે છે, તે હુમ કહેવાય છે. માર્ટિન હૉગ નામના પંડિતે મૂળ ઐતરેય બ્રાહ્મણ અને તેનો અંગ્રેજી અનુવાદ બ્રહ્મરમાં મૂક્યો હતો, અને મુંબાઈમાં રહી પારસીઓનાં જીનાં ને આધુનિક ધર્મકર્મનાં સંબંધમાં બહુ શોધખોળ કરી હતી. તેણે આ હુમ રસ પીધો હતો. તેને તે અત્યંત ખેડવાદ લાગ્યો હતો. એ રસપાનથી કોષપણ દેવ કે મનુષ્ય સંતોષાય એવું નથી. મૂળ વાત એ છે કે જીનાકાળમાં યજ્ઞ માટે જે સોમ વપરાતો તે સોમ કઈ વનસ્પતિ છે, તે અત્યારે કોઈ જાણતું નથી. વેદપંથી સમાજમાં જ્યારે સોમયાગનો ખૂબ પ્રચાર હતો ત્યારે પણ તે મહામુશીબતે મળી આવતો હતો. પર્વતપરથી સોમ આણી યજ્ઞને માટે જળજી રાખવાનો એક વેપાર થઈ પડ્યો હતો. યજ્ઞ સમયે સોમ વેચનારો યજ્ઞશાળાની બહાર આવી ખેસતો. યજ્ઞમાન ક્રિંમત આપી તે ખરીદ કરી લેતો. ધીમે ધીમે સોમ દુષ્પ્રાપ્ય થઈ જવાથી સોમયાગ પણ અપ્રચલિત થઈ પડ્યા હતા, એજ સોમયાગ બંધ પડવાનું કારણ જણાય છે. પરંતુ આપણે જે સમયની વાત કરીએ છીએ, તે સમયે દ્વિજતિ-સમાજમાં સોમયજ્ઞ ઘણા પ્રમાણમાં પ્રચલિત હતો. તે વખતે નાના પ્રકારના સોમયાગ થતા. ક્ષત્રિય રાજાઓ અશ્વમેધ, રાજસ્થય વગેરે જે આડંબરવાળા યજ્ઞો કરતા, તે પણ સોમયાગજ હતા. ક્ષત્રિય અને વૈશ્યો વખતે જતાં સોમપાનના અધિકારથી વંચિત થયા. સોમપાનનો અધિકાર બ્રાહ્મણોએ પોતાનો કરી લીધો. ક્ષત્રિયો અને વૈશ્યો સોમયજ્ઞ કરી શકતા, પણ તેઓને સોમરસને બદલે ખીજો રસ પીવા દેવામાં આવતો. ક્ષત્રિયો વડ, પીપળો, પીપળ અથવા

ઉભરકાનો રસ પીતા; વૈશ્યને માટે દહીંની વ્યવસ્થા કરવામાં આવતી; એથીજ તેઓને સોમપાનનું ફળ મળતું. ક્ષત્રિયો સોમપાન કરી શકે કે નહિ, તે સંબંધમાં થોડો વખત વાદવિવાદ થયા જણાય છે. ક્ષત્રિયોએ સહેલાઈથી એ હક છોડ્યો નથી. એ માટે યજ્ઞ સમયે હાથોહાથની મારા-મારી પણ થતી. જેઓ આ બાબત જાણુવા માગતા હોય, તેણે ઐતરેય બ્રાહ્મણનો પાંત્રીસમો અધ્યાય વાંચી જોવો. જેઓ ક્ષત્રિયો સોમપાન કરે તે વિરુદ્ધ હતા, તેઓ તેમ કરવાનું મોટું કારણ બતાવતા. દેવતાઓના રાજ ઇંદ્રે ત્વષ્ટાના પુત્ર વિશ્વરુપનો વધ કર્યો હતો; વૃત્રનો વધ કર્યો હતો; બીજાં પણ ઘણાં અયોગ્ય કર્મો કર્યા હતાં. વિશ્વરુપ અને વૃત્ર બંને દેવતાઓના બ્રાહ્મણ હતા. ઇંદ્ર ક્ષત્રિય હતો. ઇંદ્ર આ રીતે બ્રહ્મહત્યામાં લેપાયો હોવાથી દેવતાઓએ બાંડ ઉઠાવી ઇંદ્રને માટે સોમપાન બંધ કરી દીધું હતું, તે જોઇ ક્ષત્રિયોને માટે પણ સોમપાન નિષિદ્ધ ગણાયું.

વેદપંથી સમાજમાં નાના પ્રકારનાં સોમયાગનાં અનુષ્ઠાનો ધીમે ધીમે પલ્લવિત થઈ રહ્યાં હતાં. કોઇ યજ્ઞ એક દિવસ, તો કોઇ યજ્ઞ એક કરતાં વધુ દિવસ સુધી ચાલતો હતો. એક દિવસે પુરા થતા યજ્ઞને ઐઠાહિક યજ્ઞ કહેતા. બેથી બાર દિવસ સુધી ચાલતા યજ્ઞને અહીનના નામથી ઓળખવામાં આવતો. બાર અથવા બારથી વધુ દિવસ ચાલતો તેનું નામ સત્ર પડયું હતું. કોઇ કોઇ સત્ર આખું વર્ષ ચાલતું. હું કેવળ આપને ઐઠાહિક અર્થાત્ એક દિવસમાં પુરા થતા સોમયાગ વિષે કહીશ. આ શ્રેણીના સોમયાગનું સાધારણ નામ જ્યોતિષ્ટોમ હતું. જ્યોતિષ્ટોમ ઓછામાં ઓછા સાત પ્રકારના હતા; અગ્નિષ્ટોમ, ઉદ્ય, ધોડશી, અતિરાત્ર, અત્ય-ગ્નિષ્ટોમ, આપ્તોર્યામ અને વાજપેય. એમાંથી અગ્નિષ્ટોમ પ્રકૃતિ ગણાતો, બાકીના તેની વિકૃતિમાત્ર ગણાતા. અગ્નિષ્ટોમની પ્રયોગપદ્ધતિ જાણવાથી બીજાઓની પદ્ધતિનું સાધારણ જ્ઞાન થઈ જશે.

બ્રાહ્મણ ગ્રંથમાં યજ્ઞની પદ્ધતિ બરાબર જણાઇ આવતી નથી.

પદ્ધતિની સાથે અનુષ્ઠાનનું તાત્પર્ય, મંત્રની વ્યાખ્યા અને તે સંબંધનાં ઉપાખ્યાનાદિની જુદી જુદી વાતો બ્રાહ્મણગ્રંથમાં લખેલી છે. શુદ્ધ પદ્ધતિ સમજવાને માટે શ્રૌતસૂત્ર નામના સ્મૃતિ શાસ્ત્રો તરફ નજર નાખવી પડે છે. ઐતરેય બ્રાહ્મણ પરથી આશ્વલાયનનું શ્રૌતસૂત્ર અને શતપથ બ્રાહ્મણ પરથી કાત્યાયનનું શ્રૌતસૂત્ર રચાયું છે. મેં ઐતરેય અને શતપથ આ બંને બ્રાહ્મણ ગ્રંથો અને આશ્વલાયન તથા કાત્યાયન એ બેનાં શ્રૌતસૂત્રોની મદદ લઈ અગ્નિષ્ટોમનું વિવરણ કર્યું છે. અગ્નિષ્ટોમ યજ્ઞ અતિ ગુપ્તવશુ ભરેલો છે. એનું બરાબર વિવરણ કરતાં સહિષ્ણુ શ્રોતાની ધીરજ ટકવાની નથી. તે માટે ઝીણી ઝીણી બામતો છોડી દઈ જેથી સામાન્ય જ્ઞાન થાય એવું વિવરણ કરવા ધાડું છું.

ગૃહસ્થની અગ્નિશાળામાં સોમયાગ માટે જગા થઈ શકતી નહિ. તે માટે વિશાળ જગા જોઈએ, માટે ગામની બહાર યજ્ઞભૂમિ પસંદ કરવામાં આવતી, એનું નામ દેવયજ્ઞ-ભૂમિ પડતું. ત્યાં બે વેદિ રચવામાં આવતી. એક ઐષ્ટિક વેદિ, એ વેદિ સોમયાગને અંગે કરવાના ઇષ્ટિયાગોને માટે કરવામાં આવતી. તેની પૂર્વ દિશાએ એક મોટી વેદિ રચવામાં આવતી, તેનું નામ સૌમિક વેદિ અથવા મહાવેદિ હતું; એ મહાવેદિ લગભગ પાશુક વેદિ જેવીજ હતી. ઐષ્ટિક વેદિની બાજુએ યોગ્ય ઠેકાણે આહવનીયાદિ ત્રણ અગ્નિનું અને બ્રહ્માદિ ઋત્વિજોનાં સ્થાન રહેતાં; એ બધું ઇષ્ટિયાગની માફકજ થતું. આ વેદિની આજુબાજુએ ખૂંટા ખોદી તેના પર આચ્છાદન કરી યજ્ઞ-શાળા રચવામાં આવતી, તેનું નામ પ્રાગ્વંશશાળા; ખૂંટા પરના વાંસ પશ્ચિમથી પૂર્વ મુખે બાંધવામાં આવતા, તે માટે તેનું નામ પ્રાગ્વંશશાળા પડ્યું હતું. મહાવેદિની ઉપર પણ એ પ્રમાણે કેટલીક શાળા અથવા મંડપ તૈયાર કરવામાં આવતા. પશ્ચિમ ભાગના મંડપનું નામ સહશાળા; મધ્ય સ્થળે હવિર્દ્વાન મંડપ, અને વેદિની બંને પડખે બે આગ્નીધ્રીય અને માર્જલીય નામના નાના મંડપો બાંધવામાં આવતા. સહશાળામાં અગ્નિની

એક હાર ગોઠવવામાં આવતી, એ અગ્નિસ્થાનોનું નામ ધિષ્ણ્ય હતું. ધિષ્ણ્યની પાસે ખેસી ઋત્વિજને સોમયાગના મંત્રો ભણતા. મધ્યસ્થજે એક ઉમરડાની ડાળની ખુટી જોડવામાં આવતી; તેનું નામ ઔદુમ્બરી શાખા હતું. ઉદ્દગાતા અને તેના મદદગારો એ ઔદુમ્બરીશાખાને સ્પર્શ કરી સામ ગાન કરતા. એ પાસે એ કોટડીમાં બે ધિષ્ણ્ય અથવા અગ્નિસ્થાન રહેતાં. મહાવેદિના પૂર્વ ભાગમાં ઉત્તર વેદિ અને તેની નાભિ પાશુક વેદિના જોવીજ રચવામાં આવતી; તેની પૂર્વ દિશાએ પશુબંધન માટે યૂપનું સ્થળ રહેતું, તેમાં ચાત્વાલ, ઉત્કર અને શામિત્ર ભૂમિ વગેરે પશુયાગ જેવાંજ રચવામાં આવતાં.

ધૃષ્ટિયાગમાં ચાર જણ, પશુયાગમાં છ જણ, પરંતુ સોમયાગમાં સોળ ઋત્વિજોની જરૂર પડતી. એ બધાનાં નામ જણવાની જરૂર નથી. ચોડાનાં નામ જણીએ તો બસ થશે. અધ્વર્યુ, હોતા, બ્રહ્મા અને અગ્નીત તો હોયજ; તે ઉપરાંત અધ્વર્યુનો સહકારી પ્રતિપ્રસ્થાતા અને હોતાનો સહકારી મૈત્રાવરણ, એ પણ હોય છે. હોતાના બીજા બે સહકારીઓ બ્રાહ્મણાચ્ઞંસી અને અચ્છાવાક નામના હોય છે. આ બે નામ ખાસ યાદ રાખશો. ધૃષ્ટિયાગમાં અને પશુયાગમાં સામગાન ગવાતાં નથી; પણ સોમયાગમાં સામગાન વિના ચાલતું નથી. એ માટે ઉદ્દગાતા અને તેના સહકારી પ્રસ્તોતા અને પ્રતિહર્તા એ ત્રણ સામગાથી ઋત્વિજોની જરૂર પડે છે. આ અગિઆર જણ સિવાય બીજા પાંચ ઋત્વિજો હોય છે. આ રીતે બધા મળીને સોળ ઋત્વિજોની જરૂર પડે છે. સોળ ઋત્વિજો સિવાય ચમસાહુતિ માટે દશ ચમસાધ્વર્યુની જરૂર પડે છે. તેઓ ઋત્વિજ નથી, તોપણ સોમયાગમાં મદદ કરે છે. યાગ પહેલાં સોમપ્રવાહ નામની વ્યક્તિ સોળ જણ ઋત્વિજોને નિમંત્રણ કરી આણે છે અને યજમાન તેઓનું વરણ કરે છે. દેવતાઓના યજ્ઞમાં અગ્નિ હોતા, આદિત્ય અધ્વર્યુ, ચંદ્રમા બ્રહ્મા, પરંત્ય ઉદ્દગાતા અને અપ્ સમૂહ બીજા ઋત્વિજો બન્યા હતા. યજમાન પ્રથમ દેવ ઋત્વિજોને વરણ કરી તેઓના પ્રતિનિધિરૂપે મનુષ્ય ઋત્વિજોને વરણ કરે છે. આપને જણાવ્યું

છે કે અગ્નિષ્ટોમ એક દિવસનો યજ્ઞ છે. પરંતુ તે પહેલાં કેટલાક ઇષ્ટિયાગ અને ખીજાં કર્મો ન કરે તો સોમયજ્ઞ કરવાનો અધિકાર મળતો નહિ. પરિણામ એ આવતું કે અગ્નિષ્ટોમ યજ્ઞ એક દિવસનો યજ્ઞ છતાં તેની તૈયારી કરી યજ્ઞ સંપૂર્ણ કરતાં ખાંચ દિવસ લાગતા. તેનું વિવરણ અનુક્રમે આપતો જઈ છું.

પહેલો દિવસ:—પહેલા દિવસે યજ્ઞમાન દીક્ષા લે છે. ઇષ્ટિયાગ અને પશુયાગમાં દીક્ષાની જરૂર પડતી નથી. આ દીક્ષા અને દીક્ષાને માટે અનુકૂળ ઇષ્ટિયાગ એ પહેલા દિવસની મુખ્ય ક્રિયા છે. પ્રથમ કલ્પું છે કે ઇષ્ટિયાગને માટે ઐષ્ટિકવેદિ અને સોમયાગને મહાવેદિની જરૂર પડે છે. યજ્ઞમાનને ઘેર પૂર્ણમાસાદિ યાગને માટે અગ્નિશાળા હોય છે. પરંતુ અહીં તો ગામની બહાર નવી યજ્ઞશાળામાં નવી ઐષ્ટિક વેદિ રચી લેવી પડે છે. યજ્ઞમાનને ઘેર જે ગાર્હપત્ય આખો દિવસ સળગે છે; તે અગ્નિમાં બે અરણિ તપાવી, લાવવામાં આવે છે. આતું નામ અગ્નિ સમારોપણ. એ અરણિ ધસી નવી યજ્ઞશાળામાં નવીન ગાર્હપત્ય અગ્નિ સળગાવવામાં આવે છે. યજ્ઞમાનના ઘરમાંનો ગાર્હપત્ય અગ્નિ અને આ નવીન ગાર્હપત્ય અગ્નિ એકજ છે, એ વાત આવી રીતે સમજાવવામાં આવે છે. આ નવા ગાર્હપત્યમાંથી નવો આહવનીય અને દક્ષિણાગ્નિ વિધિપૂર્વક સળગાવવામાં આવે છે. સોમયાગના અનુપંગિક સમસ્ત ઇષ્ટિયાગ આ અગ્નિ-માંજ સંપૂર્ણ કરવામાં આવે છે. આ પ્રમાણે અગ્નિ સ્થાપન થયા બાદ યજ્ઞમાનને દીક્ષા આપવામાં આવે છે. યજ્ઞશાળાની બહાર યજ્ઞમાન હજમત કરાવી પોતાની પત્ની સાથે સ્નાન કરે છે. સ્નાન કર્યા બાદ કપડાં બદલી દર્ભપર ઉભા રહી શરીરપર માખણ ચોળે છે, આંખોમાં કાજળ આંજે છે, દર્ભવડે શરીર ધસી દેહશુદ્ધિ કરે છે, અને આંગળાંવાળા, મૂઠીવાળા યજ્ઞશાળામાં પ્રવેશ કરે છે; ત્યારથી તે યજ્ઞ પૂરો થાય ત્યાંસુધી તે બહાર આવી શકતો નથી. ત્યાં એક ઇષ્ટિયાગ કરવો પડે છે. એ ઇષ્ટિયાગનું નામ દીક્ષ-

છૂપીય ઇષ્ટિ. દીક્ષાને અનુકૂળ હોવાથી દીક્ષણીય નામ પડ્યું છે. યાગ કર્યા
 બાદ યજ્ઞમાન દાણું મૃગચર્મ પાથરી તે પર બેસે છે. ઘાસ અને શણુની
 બનાવેલી મેખલા પહેરે છે; માથાપર પાધડી મુકે છે; કપડાંના ખુંટામાં એક
 હરણનું શીંગડું બાંધી હાથમાં ઉમરડાની ડાળીનો દંડ લે છે. આ યજ્ઞમાનનો
 પોશાક થયો. યજ્ઞમાનની પત્નીનો પોશાક પણ તેવોજ હોય છે; પાધડીને
 બદલે તે માથાપર જળ પહેરે છે. આ પોશાકનું તાત્પર્ય છે. દીક્ષા લીધાથી
 યજ્ઞમાનનો નવો જન્મ થાય છે. યજ્ઞશાળા એ તેને માટે માતૃગર્ભરૂપ છે.
 ત્યાં બ્રુણરૂપે તેને યજ્ઞ પૂર્ણ થતા સુધી વસવું પડે છે. યજ્ઞપૂર્ણ થયે તે એ
 ગર્ભમાંથી નવીન અવતાર રૂપે બહાર આવે છે, અર્થાત્ નવજીવન પામે છે.
 તેના પોશાકમાંના કયા પહેરવેશનું શું તાત્પર્ય છે તે ઐતરેય બ્રાહ્મણમાં
 સમજાવવામાં આવ્યું છે. જેમકે ગર્ભમાં બ્રુણ મુઠીઓ વાળી પડ્યું રહે છે, એ
 માટે યજ્ઞમાન પણ મુઠીઓ વાળી રાખે છે, ઇત્યાદિ. દીક્ષા સમય જે ઇષ્ટિયાગ
 થાય, તેના દેવતા અગ્નિ અને વિષ્ણુ ગણાય છે. અગ્નિ બધા દેવતાઓની
 નીચે છે, અને વિષ્ણુ બધા દેવતાઓમાં ઉપર છે, માટે એ બે દેવતાઓનો
 યાગ કરવાથી બધા દેવતાનો યાગ થાય છે. એ બંને દેવતાઓને ઉદ્દેશે પુરો-
 હાશ આપવામાં આવે છે. વિધિ પૂર્ણાંસ યાગ જેવીજ છે. દીક્ષિત યજ્ઞ-
 માનને કેટલાક નિયમો પાળવા પડે છે. તેનાથી અસત્ય બોલાતું નથી, ક્રોધ
 કરાતો નથી, ઉંચે સાદે બોલાતું નથી, સૂર્યનો ઉદયારસ્ત જોઈ શકાતો નથી,
 પાણીમાં પડી શકાતું નથી, વરસાદમાં ભીંજાઈ શકાતું નથી. ખાવા પીવામાં
 પણ કેટલાક નિયમો પાળવા પડે છે. દીક્ષા લીધા પહેલાં તે પેટ ભરીને
 ખાઈ શકે છે, પરંતુ દીક્ષા લીધા બાદ નિયમોનું બંધન નડે છે. ત્યારપછી
 તેને બે ટંક રૂક્ત દૂધજ મળે છે. એ દૂધ વ્રતના નામથી ઓળખાય છે,
 અને દૂધ પીવું તે વ્રતપાનના નામથી ઓળખાય છે. એક વખત રાત પુરી
 થતાં, અને એકવાર બપોરે દૂધ પીવાતું મળે છે. દૂધનું પરિમાણ ધીમે ધીમે
 ઓછું કરવું પડે છે. પાંચમે દિવસે એટલે અસલ સોમયાગને દિવસે એ

દૂધ પણ બંધ કરવામાં આવે છે. તે દિવસે યજ્ઞના હવિઃશેષ સિવાય ખીન્તું કશું ખાવાનું મળતું નથી.

ખીન્તે દિવસઃ—એ દિવસે સવારમાં યજ્ઞનો આરંભ સૂચવતો એક ઇષ્ટિ-યાગ કરવામાં આવે છે; એતું નામ પ્રાયણીય ઇષ્ટિ. પ્રાયણું શબ્દનો અર્થ આરંભ થાય છે આ ઇષ્ટિના દેવતા પૃથ્વી, અગ્નિ, સોમ, સવિતા અને છેલ્લે અદિતિ ગણાય છે. દેવતાઓએ એક વખતે અદિતિને એક વરદાન આપ્યું હતું કે તમારા વડેજ યજ્ઞનો આરંભ થશે. ત્યારથી સોમ યજ્ઞના આરંભમાં અદિતિને ઉદ્દેશે એક યાગ કરવામાં આવે છે. અદિતિને પાયસાન્ન (દૂધપાક) આપવો પડે છે; અને ખીન્ન ચારે દેવોને આનંદની આહુતિ આપવામાં આવે છે.

આ યાગ પછી સોમ ખરીદવાની ક્રિયા થાય છે. યજ્ઞશાળા બહાર સોમ વેચનારો બેઠો હોય છે; તેની પાસેથી કિંમત આપી સોમ ખરીદવામાં આવે છે. પ્રથમ કંહું છે તેમ સોમલતા દુષપ્રાપ્ય જલુસ ગણાતી હતી; પર્વતપરથી એકઠી કરી યજ્ઞ થતો હોય ત્યાં લાવવાનો એક જાતના લોકોનો વેપાર થઈ પડ્યો હતો. સોમ વેચનાર યજ્ઞશાળાની બહાર બેસી સોમલતા વેચતો. આ સોમ ખરીદવાની ક્રિયામાં એક નવાઈ છે. સોમ એક વખતે ગંધર્વોની પાસે હતો; દેવતાઓએ ગંધર્વોને જુલાવામાં નાંખી સોમ લઈ લીધો અને પોતે નાસી આવ્યા, સોમ ખરીદતી વેળા આ ઘટનાનું નાટક બજવાય છે. ઋત્વિજ્ઞે સાથે યજ્ઞમાન એક નાની વાછરડી લઈ સોમ વેચનારા પાસે જાય છે. એ સોમ વેચનાર ગંધર્વ ગણાય છે. અને પેલી વાછરડી વાગૂદેવતા ગણાય છે. થોડીવાર ભાવતાલ પૂછ્યા બાદ પેલી વાછરડીને કિંમત તરિકે આપી સોમ ખરીદ કરવામાં આવે છે. સોમ હસ્તગત થયા બાદ એકાએક લાકડી ઉપાડી પેલા સોમ વેચનારને નસાડી યુદ્ધમાં આવે છે, અને વાછરડીને પાછી લઈ લેવામાં આવે છે. ગંધર્વનું બહું ગયું; સોમ પણ ગયો; વાગૂદેવી પણ ગઈ. યજ્ઞમાન સોમલતા કપડાંમાં બાંધી માથાપર ચડાવી ગાડી પર ચૂકે છે. યજ્ઞમાન

અને અધ્વર્યુ ગાડીપર બેસી રહેછે; હોતા ઋક્મંત્ર ભણે છે અને સુગ્રહણ્યા નામનો ઋત્વિક્ ગાડી ખેંચી પ્રાગ્વંશશાળાને પ્રદક્ષિણા કરી અંદર જાય છે. ત્યાં સોમને ગાડી પરથી હોતારી ઐષ્ટિકવેદિની પૂર્વ બાજુએ આહવનીયની પાસે લાકડાંના આસનપર મૂકવામાં આવે છે.

સોમ દેવતાઓનો એક રાજા છે, રાજા અતિથિરૂપે ઘેર આવે તો તેને આદરમાન આપવું પડે છે. રાજા સોમ અતિથિરૂપે યજમાનની યજ્ઞશાળામાં આવ્યો છે; માટે તેની અભ્યર્ચના માટે એક ઇષ્ટિયાગ કરવામાં આવે છે. એનું નામ આતિથ્ય ઇષ્ટિ. એ યાગના દેવતા વિષ્ણુ અને હવ્ય દ્રવ્ય પુરોડાશ ગણાય છે. આ ઇષ્ટિમાં એક ખાસ વિધિ છે કે યાગ પહેલાં મંથનદ્વારા અગ્નિ ઉત્પાદન કરી આહવનીય અગ્નિમાં નાખવો પડે છે. પૂર્ણમાસાદિ ઇષ્ટિયાગમાં અગ્નિમંથનની જરૂર પડતી નથી. આતિથ્ય ઇષ્ટિ પછી પ્રવર્ચ્ય યજ્ઞ અને ઉપસત્ ઇષ્ટિ થાય છે. એ સમયે યજમાન અને બધા ઋત્વિકો એકીસાથે ધીનો સ્પર્શ કરી પ્રતિજ્ઞ લે છે કે આ યજ્ઞમાં અમે બધા એકમત થઈ કાર્ય કરીશું. પરસ્પર વિરોધ નહિ કરીએ. આ ક્રિયાનું નામ તાનૂનપત્ર. અસુરોની સાથે યુદ્ધ કરતી વેળા દેવતાઓએ આ પ્રમાણે ધીનો સ્પર્શ કરી પરસ્પર સંધિબંધન કર્યું હતું. અત્યારના જમાનામાં જેમ યુરોપનાં મિત્રરાજ્યોએ જર્મનિ વિરુદ્ધ સંધિબંધન સ્વીકાર્યું હતું તેમ. ઉપસત્ ઇષ્ટિ વખતે સોમલતાને તાજી રાખવા માટે તે પર પાણી છાંટવામાં આવે છે. એનું નામ સોમ આપ્યાયન કર્મ. આપ્યાયન પાદ સોમનું પૂજન થાય છે. પ્રસ્તરનું નામ આપને યાદ રહ્યું હશે. ઇષ્ટિયાગમાં વેદિ પર એક કોળી દાઢા રાખવામાં આવે છે; એનું નામ પ્રસ્તર. યજમાન કેટલાક ઋત્વિકો સાથે પ્રસ્તરપર હાથ રાખી પૂજનનાં મંત્રો ભણે છે. ઘાવાપૃથિવીને આ મંત્રોવડે પ્રણામ કરવામાં આવે છે. રાજા સોમ ઘાવાપૃથિવીના સંતાનરૂપ છે; તેને પ્રણામ કરવાથી સોમની પૂજા થાય છે.

આતિથ્યેષ્ટિ પછી પ્રવર્ચ્ય અને ઉપસત્ ઇષ્ટિ કરવામાં આવે છે.

તેમાં પ્રવર્ગ્યની વાત સ્પષ્ટ રીતે કહેવાની જરૂર છે. આ યજ્ઞમાંની કેટલીક ક્રિયા જુદીજ છે. આ કર્મમાં આહુતિનાં દ્રવ્યતું નામ ધર્મ છે. ઉનાં ધીમાં બકરી અને ગાયતું દૂધ મેળવી ગરમ કરવાથી ધર્મ તૈયાર થાય છે. દેવતાતું નામ પણ ધર્મ દેવતા છે. સંસ્કૃત ધર્મ શબ્દપરથી આપણી ભાષામાં ગરમ શબ્દ આવ્યો છે. દૂધ ગરમ ગરમ અર્પણ કરવામાં આવે છે માટે તેતું નામ ધર્મ પડ્યું છે. માટીના હાક્ષામાં ધર્મ ઉતું કરવામાં આવે છે; એ હાક્ષાતું નામ મહાવીર. પુરોડાશ પણ આપવો પડે છે, એ પુરોડાશતું નામ રૌહિણુ પુરોડાશ. ધર્મપાક માટે જુદું સ્થાન હોય છે. ગાર્હપત્યમાંથી અગ્નિ લાવી ત્યાં અગ્નિ પ્રકટાવવામાં આવે છે. અધ્વર્યુ અને યે ઋત્વિજ્ઞે સાથે અગ્નિ ધૂંકે; પ્રસ્તોતા નામનો સામગાન કરનાર ઋત્વિક્ સામગાન કરે. હોતા ઋક્ મંત્ર ભણે; અધ્વર્યુ અગ્નિ પર તપેલા મહાવીરમાં ધી રેડે. ત્યારપછી રૌહિણુ પુરોડાશની આહુતિ આપ્યા બાદ અધ્વર્યુ ગાય દોહે; પ્રતિપ્રસ્થાતા બકરી દોહે; પ્રસ્તોતા એક બીજો સામમંત્ર ગાય અને હોતા એક બીજો ઋક્ મંત્ર ભણે. એક મોટો લાકડાંનો હાથો હોય છે, તે ઉપયમનીતા નામથી ઓળખાય છે. એ હાથમાં તપેલું મહાવીર ઉતારી મુકતું પડે છે અને મહાવીરમાંનાં ઉનાં ધીમાં પેલું ગાય અને બકરીતું દૂધ રેડી ધર્મ તૈયાર કરવામાં આવે છે. અધ્વર્યુ એ ધર્મ લઈ અશ્વિદ્વયને હૈશે એક આહુતિ આપેછે; અને અગ્નિને હૈશે એક બીજી આહુતિ આપે છે. હોતા વિધિપૂર્વક યાજ્ઞયામંત્ર ભણે છે. ધર્મનો થોડો ભાગ હવિઃશેષરૂપે ભક્ષણ કરવો પડેછે. હવિઃશેષ ભક્ષણ પહેલાં એક બીજી રૌહિણુ પુરોડાશની આહુતિ આપવી પડે છે. આતું નામ પ્રવર્ગ્ય કર્મ. આ પ્રવર્ગ્ય કર્મ યજ્ઞમાનને નવો જન્મ પ્રાપ્ત કરવામાં મદદ કરે છે. ઐતરેય બ્રાહ્મણ કહે છે કે આ ધર્માહુતિદ્વારા યજ્ઞમાન દેવયોનિ અગ્નિમાંથી દેવતારૂપે ઉત્પન્ન થાય છે. પ્રવર્ગ્ય કર્મ પછી ઉપસત્-ક્રિયા કરવામાં આવે છે. ઉપસત્ ધષ્ટિયાગ છે; તેના દેવતા અગ્નિ, સોમ અને વિષ્ણુ છે. આહુતિ આજ્યની ગણાય છે. અસુરોએ ત્રણે લોક જીતી એ ત્રણે લોકને સોનાની, રૂપાની અને લોહાની દિવાલોથી વિંટી શહેર અથવા દુર્ગના રૂપમાં ફેરવી

નાખ્યાં હતાં, દેવતાઓએ એ ત્રણે દુર્ગો સમીપ આવી ઘેરા ધાલ્યો હતો. તેઓએ અસુરોપર જે બાણ છોડ્યાં હતાં, તેનું નામ ઉપસદ્-ઉપ અર્થાત્ સમીપ; સદ્ એટલે આવડું. એ બાણમાં, અગ્નિ, સોમ અને ત્રિધનુ, એ ત્રણ દેવતા આવી વસ્યા હતા, તેથી અસુરોનો પરાજય થયો. આ ત્રિપુરજયની વાત આપને પૌરાણિક ત્રિપુરજયની કથાનું સ્મરણ કરાવશે.

બીજે દિવસે સવારમાં આ પ્રવર્ગ્ય અને ઉપસત્તી ક્રિયા કરવામાં આવે છે; તેજ દિવસે સાંજે પણ બીજી વાર પ્રવર્ગ્ય અને ઉપસત્ત કરવા પડે છે. ઉપસત્ત કરતી વેળા રાક્ષસોને જીતી દેવોએ જેવું સંધિર્ધન કર્યું હતું, તેવુંજ સંધિર્ધન કરવું પડતું અને પાણીની અંજલીવડે સોમને આદરમાન આપી તેની નિહનવ અથવા પૂજા કરવી પડતી. ત્રીજે દિવસે સવારે પ્રવર્ગ્ય અને ઉપસત્ત અને સાંજે પણ તેમજ કરવામાં આવતું. ઉપસત્તની સાથેજ સોમની પૂજા વગેરે ક્રિયા પણ કરવી પડતી. આ ત્રીજે દિવસે સાંજે સોમ-યાગ માટે મહા વેદિ રચવામાં આવતી.

ચોથો દિવસ:—ચોથે દિવસે સવારમાંજ બે વાર પ્રવર્ગ્ય અને બે વાર ઉપસત્ત યાગ કરી બીજી તૈયારી કરવી પડતી પ્રથમ તો અગ્નિ પ્રણયન કરવું પડતું. ઐષ્ટિક વેદિના આહવનીયમાંથી અગ્નિ લઈ ઉત્તરવેદિની નાભિમાં મુકવામાં આવતો. ત્યારથી આ અગ્નિજ્વલ સોમયજ્ઞના આહવનીયરૂપે ગણાતો; પુરાતન આહવનીય ગાર્હપત્ય અગ્નિ બની જતો. અગ્નિ લઈ જતી વેળા હોતા મંત્ર, બાણતો. ત્યાર પછી હવિર્દ્વાનપ્રવર્તનનું કાર્ય કરવામાં આવતું. બે છાયેલી જળદગાડીનું નામ હવિર્દ્વાન; સોમયજ્ઞમાં મુખ્ય હવિઃ સોમ ગણાતો. તે સોમ આ ગાડીપર રાખવામાં આવતો હોવાથી એ ગાડીનું નામ હવિર્દ્વાન પડ્યું. યજ્ઞમાનપત્ની ગાડીની ધરીપર ધી ચોપડતી; અધ્વર્યુ એક ગાડીપર અને પ્રતિપ્રસ્થાતા બીજી ગાડીપર ચઢી ગાડીઓ મહાવેદિ તરફ ચલાવતા. ગાડીઓ ગડગડાટ કરતી ચાલતી; હોતા અને યજ્ઞમાન મંત્ર, બાણતા. મહાવેદિ ઉપર પહોંચ્યા બાદ બંને ગાડીઓ જોડાજોડ રાખવામાં

જેવાં કે:-ધાના, કરમ્ભ, પરિવાપ અને પયસ્યા. ધાના એટલે ધીમાં શેકેલા જવ; કરમ્ભ એટલે ધીમાં શેકેલો જવનો લોટ; પરિવાપ એટલે ધીમાં પકવેલા ચોખા. દૂધમાં દહીં ભેળવી પયસ્યા તૈયાર થાયછે. સોમરસ, પશુમાંસ, અને ધૃતપંકજ જવ વગેરેનું નામ સાંભળી ભૈરવીચક્રના પંચમકારમાંનાં મધ, માંસ અને મુદ્રા આપને યાદ આવશે! આપ દેવતાની પસંદગીની પ્રશંસા કરશો.

ગઈ કાલે સંધ્યાકાળ વખતે વસતીવરી જલ લાવી રાખ્યું હતું, અને આખી રાત યજ્ઞમને તે પર પહેરે ભર્યો હતો. તે યજ્ઞમાન પરાક્રિયામાં ઋત્વિજને જગાડે છે. હોતા પ્રાતરનુવાક નામના ઋકમંત્રો ભણવા શરુ કરે છે. અગ્નિ, ઉષા અને અશ્વિદ્વ્ય એ બધા આ મંત્રોના દેવતા છે. ઘણા મંત્રો ભણવા પડે છે. પક્ષીઓનો કલરવ શરુ થાય એટલે મંત્રપાઠ સમાપ્ત થાય છે. માટે જરૂર પડતાં સોથી વધુ અથવા હજારથી પણ વધુ મંત્રો ભણવા પડે છે. જેમ વધુ મંત્રો ભણાય તેમ પ્રજાપતિ વિશેષ સંતુષ્ટ થાય છે. મંત્રપાઠ પૂર્ણ થયે યજ્ઞમાન અને તેની પત્ની કેટલાક ઋત્વિજો અને નોકરો સાથે જલાશયેથી જલ ભરી લાવવા જાય છે. જે ઘડામાં પાણી લાવવામાં આવે છે, તે ઘડામાંનું પાણી એકધનાના નામથી ઓળખાય છે. ચોથે દિવસે મૈધ્યાકાળે વસતીવરી લાવવામાં આવ્યું હતું; આજે સવારમાં એકધના લાવવામાં આવ્યું. એ બંને પાણીમાંથી થોડું થોડું પાણી લઈ મિશ્ર કરવામાં આવતું, આમ કરવાથી જે ત્રીજું પાણી હિંતપત્ર થતું તે નિગ્રાહ્ય કહેવાતું. વસતીવરી, એકધનો અને નિગ્રાહ્ય એ ત્રણ પાણીની સોમરસ તૈયાર કરવામાં જરૂર પડતી હતી.

હવે સોમાભિપવ અર્થાત્ સોમ વાટી તેમાંથી રસ કઢાડવાની ક્રિયા શરુ થાય છે. ચોથે દિવસે હવિર્દાન ગાડીની નીચે ચાર ખાડા કરી રાખવામાં આવ્યા છે. એ ખાડાનું નામ ઉપરવ. ખાડા પર લાકડાનું ચોકું મુકી તેપર ગાયનું આમકું બિછાવી તેપર સોમલતાના દુકડા રાખવામાં આવે છે, પથરવડે ખાંડી, વાટી એ લતામાંથી રસ બહાર કાઢવો પડે છે. પથરના

ત્રાથી ઉપરવના ખાડામાં રાખ્ધ થાય છે. અધ્વર્ચુ, અને ખીજ ત્રણ ઋત્વિજો પથર લઈ રસ કાઢે છે. સોમના દુકડા વંખતોવખત નિગ્રાબ્ય જલમાં હુખાવી ક્ષીના કરવામાં આવે છે. જ્યાંસુધી કુચા ન રહે, ત્યાંસુધી રસ કાઢવો પડે છે. ત્રણે સવન વખતે આમ કરવું પડે છે. પ્રાતઃસવન અને માધ્યન્દિન સવનમાં પુષ્કળ રસની જરૂર પડે છે. એ માટે પ્રાતઃસવનમાં સોમનો લગભગ અર્ધો ભાગ વાટવો પડે છે. માધ્યન્દિન સવન વખતે બાકીનો અર્ધો ભાગ વાટી નાખવો પડે છે. દ્રક્ત એક મોટા દુકડા ત્રીજા સવનમાટે રાખી મુકવામાં આવે છે. એ મોટા દુકડા વાટતાં જેટલો રસ મળે, તેટલો રસ ત્રીજા સવનમાટે પુરતો થઈ રહે છે. આ પ્રમાણે કાઢેલો સોમરસ વસતીવરી અને એકધના એ બે પાણીમાં મેળવતાં આહુતિ માટેનો રસ તૈયાર થાય છે. રસ રાખવા માટે ત્રણ મોટા મોટા લાકડાંના કળશ રાખવામાં આવે છે. તેમાંના એકનું નામ આધવનીય, બીજાનું નામ દ્રોણકલશ અને ત્રીજાનું નામ પૂતભૂત. આધવનીયમાં વસતીવરી અને એકધના એ બે પાણી નાખી તેમાં સોમરસ નાખવામાં આવે છે. આ પ્રમાણે તૈયાર થયેલ રસને ગાંજવાની જરૂર છે, માટે દ્રોણકલશ પર ઘેટાંના વાળનું ઢાંકણ રાખી આધવનીયનું પાણી તેમાં રેડી ગાળવામાં આવે છે. આ પ્રમાણે ગાળેલો રસ પવિત્ર અર્થાત્ શુદ્ધ થાય છે. ગાળેલો સોમરસ પવમાન સોમ કહેવાય છે. આ વિશુદ્ધ સોમરસનો અર્ધભાગ દ્રોણકલશમાં અને અર્ધો પૂતભૂતમાં રાખવામાં આવે છે. પૂતભૂતમાં રાખતી વેળા ભારે આડંબર કરવામાં આવે છે; તે વિશે આગળ કહેવાશે. સોમયાગમાં ઘણા દેવોને આહુતિ આપવી પડે છે. એક એક આહુતિમાં જેટલો સોમરસ લેવાય તે ભરવાનાં પાત્રનું નામ ગ્રહ છે. સોમરસ નાના નાના પાત્રમાં લઈ આહુતિ અપાય છે. દરેક પાત્રમાં એક વખતે જેટલો રસ લેવાય, તેનું નામ ગ્રહ. ત્રણ જાતનાં પાત્રની જરૂર પડે છે. પ્રથમ વર્જનાં પાત્રને પાત્ર કહેવામાં આવે છે; તેની સંખ્યા અગિઆરની હોય છે. બીજી જાતનાં પાત્ર ચમસ કહેવાય છે; તે દસ હોય છે. આ વખતે યાગની શરૂઆત થાય છે.

(૧) પ્રથમ પ્રાતઃસવન. પહેલી આહુતિ સૂર્યને ઉદ્દેશી અપાય છે. સૂર્યોદય પહેલાં અધ્વર્યુ એક પાત્રમાં લગાર રસ લઈ ઉત્તર વેદિની નાભિમાં પ્રકટાવેલા આહવનીય અગ્નિમાં રેડે છે. આ યાગ નહિ પણ હોમ છે, અધ્વર્યુ પોતેજ એક યજુર્મંત્ર ભણી આહુતિ આપે છે. ઉપાંશુ અર્થાત્ બહુ ઉંચા સૂરે નહિ એવી રીતે મંત્ર ભણાતા હોવાથી આ હોમ ઉપાંશુ હોમ કહેવાય છે. જે રસ આહુતિમાં આપવામાં આવે છે તે ઉપાંશુ ગ્રહ કહેવાય છે, જે પાત્રવડે એ રસ રેડાય છે, તે ઉપાંશુ પાત્ર કહેવાય છે. સૂર્યોદય પછી ફરીથી સૂર્યને ઉદ્દેશે અંતર્યામિ હોમ થાય છે. આ પણ હોમ છે. અંતર્યામિ પાત્રમાં અંતર્યામિ ગ્રહ લઈ યજુર્મંત્ર સાથે અગ્નિમાં આહુતિ આપવામાં આવે છે. આ હોમ પછી ઋત્વિજે મહાવેદિની બહાર આવી પૂતભૂતમાં સોમરસ રેડે છે. દ્રોણકલશમાં અગાઉથી સોમ રેડવામાં આવેલ હોય છે. પૂતભૂતમાં સોમરસ ગાળવા માટે ખાસ પ્રકારનો આડંબર કરવામાં આવે છે. એક તરફથી સોમરસ પૂતભૂતમાં ગળાતો જાય છે અને બીજી તરફથી પવમાન સોમને ઉદ્દેશે ઉદ્ગાતા, પ્રસ્તોતા અને પ્રતિહર્તા એ ત્રણ સામયાગી ઋત્વિજે સામગાન કરે છે. આ ગાનનું નામ બહિષ્પવમાન સ્તોત્રગાન છે. પવમાન સોમને ઉદ્દેશે મહાવેદિની બહાર ગાયન થતું હોવાથી તે સ્તોત્રનું નામ બહિષ્પવમાન સ્તોત્ર પડ્યું છે. ત્યારપછી ત્રણ ગ્રહાહુતિ ત્રણ જોડીઆ દેવોને ઉદ્દેશે આપવામાં આવે છે. પહેલી આહુતિ ઐન્દ્રવાયવ અર્થાત્ ઇન્દ્ર અને વાયુને ઉદ્દેશે, બીજી આહુતિ મૈત્રાવરુણ અર્થાત્ મિત્ર અને વરુણને ઉદ્દેશે, અને ત્રીજી આહુતિ આશ્વિન અર્થાત્ બે અશ્વિને ઉદ્દેશે અપાય છે. અધ્વર્યુ ક્રમસર આ ત્રણ ગ્રહની આહુતિ આપે છે. આ વખતે હોમ થતો નથી; પણ રીતસર યાગ થાય છે. હોતાનો સહકારી મૈત્રાવરુણ અનુવામ્યા મંત્ર અને હોતા પોતે યાજ્ઞ્યામંત્રનો પાઠ કરે છે. વષટ્કાર બાદ અધ્વર્યુ આહુતિ આપે છે. યાગ થઈ રહ્યા બાદ હવિઃશેષ ભક્ષણ કરવામાં આવે છે. આહુતિ-દાતા અધ્વર્યુ અને વષટ્કર્તા હોતા બંને એકીસાથે પ્રત્યેક ગ્રહનો

છેવટનો ભાગ પી જાય છે. પીવાની ખાસ જરૂર નથી; સુંઘવાથી પણ ભક્ષણ કર્યું મानी લેવાય છે, બહુ તો ઝોઠ મિંજવવા પડે છે. ત્યારપછી શુક્રગ્રહ અને મનિથગ્રહની આહુતિ અપાય છે. બંને આહુતિ ઈંદ્રને ઉદ્દેશે અપાય છે. અધ્વર્યુ શુક્રગ્રહ અને પ્રતિપ્રસ્થાતા મનિથગ્રહ ગ્રહણ કરી અડોઅડ ઉભા રહે છે; અને અનુવાક્યા અને ચાન્ડ્યા મન્ત્રો ભણાઈ રહ્યા બાદ વપટ્કાર થતાં આહુતિ આપે છે. હોમકર્તા અને વપટ્કર્તા સાથે ગ્રહશેષ પી જાય છે. આ વખતે સુંઘાતું નથી; રીતસર પીવું પડે છે. શુક્ર અને મનિથ એ બે ગ્રહની આહુતિ આપ્યા બાદ “નિરસ્તઃ શણ્ઢ નિરસ્તો મર્કઃ” એમ બોલવામાં આવે છે. તાત્પર્ય એ કે આવડે શનડ અને મર્ક નામના બે અસુરને અટકાવવામાં આવ્યા. આપે અસુરશુર શુક્રાચાર્યના શંડમાર્ક નામના બે પુત્રની પૌરાણિક વાત સાંભળી હશે. શુક્ર શબ્દનો અર્થ ઉજવળ એવો થાય છે; એ સોમરસનું સાધારણ વિશેષણ છે. શુક્રપાત્રમાં રાખેલા સોમરસને ખાસ કરીને શુક્રગ્રહ કહેવામાં આવે છે. ક્રાઇપણ રીતે એ શુક્રગ્રહની સાથે આદ્યશમાંના શુક્ર ગ્રહનું (planet venus)નું એકીકરણ થયું હશે. શુક્રનો ગ્રહ (Planet venus) આદ્યશમાંના બધા ગ્રહો કરતાં વિશેષ ચગતો છે. ત્યારે મનિથગ્રહ એ શું? શ્રીયુત બાલ ગંગાધર તિલક અનુમાન કરે છે કે એકજ ગ્રહ (planet)નાં બે નામ છે, શુક્ર અને મનિથ. એક સવારનો તારો (morning star) અને બીજો સાંજનો તારો (evening star).

સોમાહુતિ માટે ત્રણ તરેહનાં પાત્ર વિધે ઉપર કહ્યું છે. એક જાતનાં પાત્રનું નામ ચમસ છે. ચન્માન અને સોળ ઋત્વિજોમાંના નવ જણ, આ રીતે દસ જણ માટે દસ ચમસ રાખવામાં આવે છે; એ ચમસ રાખનારા ચમસી કહેવાય છે. એકેક ચમસ એકેક ચમસાધ્વર્યુના કુળજમાં રહે છે. ચમસાધ્વર્યુ સોમરસથી પાત્ર-ચમસ ભરી ચમસીઓના હાથમાં આપે છે. ધિષ્ણ્ય નામના અસિસ્થાન વિધે આગળ કહ્યું છે-તે ધિષ્ણ્યો આજ પ્રકટાવવામાં આવ્યાં હોય છે. એકેક ધિષ્ણ્ય એકેક ચમસીને સોંપી દીધેલું હોય છે

ચમસીઓ પોતપોતાનાં ધિષ્ણ્ય આગળ બેસી અનુવાડ્યા અને યાજ્ઞ્યા મંત્ર ભણી રહી વપટકાર કરે છે. અધ્વર્યુ તેઓનાં હાથમાંથી ચમસ લઇ તે ચમસમાંનો સોમ અગ્નિમાં રેડે છે. હવિઃશેષ ભોજન માટે બાકી રાખવામાં આવે છે. ત્યારબાદ એ હવિઃશેષ પીવાની ધામધૂમ મચી રહે છે. યજ્ઞમાં અને ઋત્વિજ્ઞે સદઃશાલામાં પેસી હોમ કરતાં બાકી રહેલો સોમરસ પીએ છે. સોમરસ પીવાના સંબંધમાં અનેક શુચવંણી છે. તે બંધી ક્રિયાનું વર્ણન કરવાની જરૂર નથી.

સોમાહુતિનાં પાત્રોમાંનાં બે પાત્રો ઋતુપાત્ર કહેવાય છે; તેમાંનું એક અધ્વર્યુને માટે અને એક પ્રતિપ્રસ્થાતા માટે હોય છે. ઋતુપાત્ર ભરી અધ્વર્યુ છ દેવતાને ઉદ્દેશે છ વાર અને પ્રતિપ્રસ્થાતા છ દેવતાને ઉદ્દેશે છ વાર સોમરસની આહુતિ આપે છે. તે વખતે હોતા અગર કોઇપણ ઋત્વિક યાજ્ઞ્યામંત્ર ભણે છે. આહુતિ આપ્યા બાદ આહુતિદાતા અને વપટકર્તા હવિઃશેષ પીએ છે.

આપને કંટાળો ઉત્પન્ન થતો હશે. પરંતુ કંટાળવાથી કંઈ વળે તેમ નથી. પ્રાતઃસવનની પ્રધાન આહુતિ વિષે હજી કંઈ કહેવાયું નથી. એ સુખ્ય આહુતિ ત્રણ છે, તેનાં નામ અનુક્રમે ઐન્દ્રાગ્નિ, વૈશ્વદેવ અને ઉદ્દ્ય આહુતિ છે. આહુતિ વખતે યાજ્ઞ્યા મંત્ર પહેલાં એક ઋગ્મંત્ર-અનુવાડ્યા મંત્ર, - પાઠ કરવાનો સાધારણ નિયમ છે. પરંતુ આ ત્રણ આહુતિઓમાં યાજ્ઞ્યા-મંત્ર પહેલાં ઘણા ઋક્મંત્રો ભણવા પડેલા. એ ઋક્ સમૂહ શસ્ત્રના નામથી ઓળખાતા. એ મંત્રોમાં દેવતાનું શસન અથવા વખાણ કરવામાં આવતાં હોવાથી એનું નામ શસ્ત્ર પડયું છે. હોતા, મૈત્રાવરુણ, આહિણ્વાચ્ચંસી અને અશ્વાવાક, આ ચાર ઋત્વિજ્ઞેને શસ્ત્રપાઠ કરવાનો અધિકાર છે. પ્રત્યેક શસ્ત્રપાઠ પહેલાં ઉદ્દગાતા, પ્રસ્તોતા અને પ્રતિહર્તા એ ત્રણ સામયાગી ઋત્વિક સામગાન કરે છે; એ ગાયન સ્તોત્રગાનના નામથી ઓળખાય છે. પ્રથમ સ્તોત્ર ગવાય છે; પછી શસ્ત્રપાઠ થાય છે. સદઃશાલામાં એક ઉપરની

ડાંળ દાટી રાખી હોય છે, તે ઔદુમ્બરી કહેવાય છે. સ્તોત્રગાન વખતે ગાનારાઓ ઔદુમ્બરીનો સ્પર્શ કરી ગાયન ગાય છે. જે શસ્ત્રપાઠ કરવાના હોય છે, તે પોતપોતાનાં ધિષ્ણ્યની પાસે પૂર્વ મોઢે બેસે છે, અને જેઓ આહુતિ આપવાના હોય છે, તેઓ શસ્ત્રપાઠકને પાછળ રાખી બે હાથને બે ખગ પર ભાર રાખી ચતુષ્પાદની માફક અગ્નિ આગળ બેસી રહે છે. શસ્ત્ર-પાઠક પ્રથમ “સુ મત્ત પદ્ વક્ દે પિતા મર્તિરિશ્વા” ઇત્યાદિ મંત્ર મનમાં મનમાં જપે છે. ત્યારબાદ તે આહુતિદાતાને બોલાવી આહાવ મંત્ર બજાવે છે. પ્રાતઃસવનના આહવમંત્ર ‘શોંસાલોમ્’ છે. એનો અર્થ એ કે આપણે ખંતે શંસન કરીએ અથવા શસ્ત્રપાઠ કરીએ. આહુતિદાતા તેના જવાબમાં કહે છે કે “શંસામોદૈષોમ્” અર્થાત્ તમેજ શંસન કરો, તેથી મળ આવશે. આ ઉત્તરનું નામ પ્રતિગર છે. ત્યારપછી શસ્ત્રપાઠક તૂષ્ણીશંસ નામનો એક બીજો મંત્ર મનમાં મનમાં જપે છે. પ્રાતઃસવનમાં તૂષ્ણીશંસ “મૂરગ્નિર્વ્યોતિર્વ્યોતિરગ્નિઃ” એ છે, ત્યારબાદ શસ્ત્રપાઠક શસ્ત્રપાઠ કરવા માંડે છે. શસ્ત્રમાંના મંત્રો ઋગ્મંત્રો છે; પરંતુ તે સિવાય કેટલાક યજુર્મંત્રો પણ તે સાથે બજાવા પડે છે. એ યજુર્મંત્રો નિવિત મંત્રના નામથી જાણખાય છે. શસ્ત્રપાઠ પછી તે બોલે છે કે “ઉક્યં વાચિ” અર્થાત્ મારાં વાક્યથી ઉક્ય અથવા શસ્ત્રપાઠ થયો, અધ્વર્યુ તેના જવા-બમાં કહે છે કે “ઉક્યશ્ચાઃ યજ્ઞ સોમસ્ય”-ઉક્ય પાઠ પૂર્ણ થયો, હવે સોમની આહુતિના યાજ્ઞના મંત્ર બજાવો. અધ્વર્યુની આ આજ્ઞાપરથી શસ્ત્ર-પાઠક યાજ્ઞના મંત્રો બજાવે છે. “યે યજામહે” થી માંડીને યાજ્ઞના મંત્રની શરૂઆત થાય છે, ત્યારપછી વૌષટ્નું ઉચ્ચારણ કરવું પડે છે. અધ્વર્યુ તે સમયે થોડાક સોમરસની આહુતિ આપે છે. શસ્ત્રપાઠક વળી કહે છે, “સોમસ્ય અગ્ને ઘીહિ વૌષટ્”-અગ્નિ, તમે સોમનું ભક્ષણ કરો અને તેનું વહન કરો, આ બીજી વખતના વૌષટ્ ઉચ્ચારણને અનુવપટ્કાર કહેવામાં આવે છે. અનુવપટ્કાર પછી અધ્વર્યુ બીજું વર્ષત થોડો સોમરસ અગ્નિમાં રેડે છે. આહુતિ આપ્યા બાદ જે બાકી રહે છે તે આહુતિદાતા અને શસ્ત્ર-

પાઠક અને પી જાય છે, આ જ શસ્ત્રપાઠ પછી સોમાહુતિનો સાધારણ નિયમ છે. પ્રત્યેક આહુતિ પછી ચમસીઓ સોમાહુતિ આપે છે અને ચમસમાંનો અવશિષ્ટ રસ પી જાય છે.

ઐન્દ્રાગ્ન, વૈશ્વદેવ, અને ઉદ્ય એ ત્રણ આહુતિ વિષે ઉપર કહ્યું છે. પહેલી બે આહુતિ અધ્વર્યુ આપે છે; શસ્ત્રપાઠ હોતા કરે છે. ઉદ્ય ગ્રહ ત્રણ ભાગે આહુતિ અપાય છે. શસ્ત્રપાઠક અતુકમે મૈત્રાવરુણ, બ્રાહ્મણાચ્છંસી અને આચ્છાવાક છે. એ ત્રણે હોતાના સહકારીઓ હોય છે.

પ્રાતઃસવન સમાપ્ત થયું. ત્યારબાદ માધ્યન્દિન સંવન. માધ્યન્દિન સવનની ક્રિયા પ્રાતઃ સવનથી હુંકી છે. એમાં ઉપાંશુ હોમ નથી, અન્તર્યામ હોમ નથી, દ્વિદેવત્ય યાગ નથી, ઋતુગ્રહ યાગ પણ નથી. શુક્રગ્રહ અને મન્થિગ્રહનો યાગ છે. એની સાથે ચમસાહુતિ આપવાની છે. એ બધી આહુતિ બાદ ત્રણ મુખ્ય આહુતિઓ અપાય છે—તે માટે યથારીતિ શસ્ત્ર-પાઠ અને સ્તોત્રગાન થાય છે. પહેલી બે આહુતિ મરુત્વતીય અને માહેન્દ્ર છે. સ્તોત્રગાન પછી હોતા શસ્ત્રપાઠ કરે છે, અધ્વર્યુ આહુતિ દે છે. ત્રીજી આહુતિ ઉદ્ય ત્રણ ભાગે દેવામાં આવે છે. શસ્ત્રપાઠ કરનારા મૈત્રાવરુણ, બ્રાહ્મણાચ્છંસી અને આચ્છાવાક હોય છે. વખતો વખત ચમસાહુતિ પ્રથમ માફક અપાય છે.

ત્રીજું સવન એથી પણ હુંકું છે. એમાં ઉપાંશુ અને અન્તર્યામ હોમ નથી, દ્વિદેવત્ય નથી, ઋતુગ્રહ નથી, શુક્ર, મન્થિ પણ નથી. એ બધાંને બદલે આદિત્ય અને સાવિત્ર ગ્રહ તથા પાત્નીવત ગ્રહની આહુતિ છે. સ્તોત્રગાન અને શસ્ત્રપાઠપૂર્વક મુખ્ય આહુતિ બે ગણાય છે; વૈશ્વદેવ અને અગ્નિ મારુત વખતો વખત ચમસાહુતિ પ્રથમ માફક અપાય છે.

આ બધી આહુતિઓમાં સોમરસ ખુટી જાય છે! જે થોડા ઘણા બાંકી રહે, તેમાં જવનો લોટ મેળવી તેને માથાપર લાધ ઉત્તેતા નામનો

ઋત્વિક્ તેની આહુતિ આપે છે; હોતા યાજ્ઞ્યા મંત્ર ભણે છે. આનું નામ હારિયોજન ગ્રહ. એમાં શસ્ત્રપાઠ કરવો પડતો નથી. અહીં સોમાહુતિ સમાપ્ત થઈ ગણાય છે. પશુયાગનું જે કંઈ કાર્ય બાકી હોય તે કૃયા બાદ તૃતીય સવન સમાપ્ત થાય છે. હવે યજ્ઞમાનની સાથે ઋત્વિજને સામગાન સાંભળતા સાંભળતા અવભૃથ સ્નાન માટે જળાશય તરફ જાય છે. સોમયાગની સામગ્રી પ્રાણીમાં ફેંકી દેવામાં આવે છે. વરુણ દેવતાને એક પુરોહિત આપી યજ્ઞમાન પાત્રી સાથે નાહી; વસ્ત્રો બદલી લે છે. અને દીક્ષા વખતે જે પહેરવેશ પહેર્યો હોય છે, તે કાઢી નાંખે છે. હવે યજ્ઞમાન સોમયાગ કરી પુનર્જન્મ પામ્યો ગણાય છે. પરંતુ હજી છુટકારો થયો નથી. અવભૃથ સ્નાન કર્યા બાદ યજ્ઞશાળામાં આવી વળી એક ઇષ્ટિયાગ કરવો પડે છે. દીક્ષા લીધા પછી બીજે દિવસે પ્રાયણીય ઇષ્ટિયાગથી કર્મની શરૂઆત થઈ હતી. હવે ઉદયનીય ઇષ્ટિયાગ કરી કર્મની સમાપ્તિ કરવી પડે છે. પ્રાયણુ શબ્દનો અર્થ આરંભ એવો થાય છે; ઉદયન શબ્દનો અર્થ સમાપ્તિ થાય છે. ઉદયનીય યાગની પદ્ધતિ સર્વાંશે પ્રાયણીય યાગ જેવીજ છે. યજ્ઞનો આરંભ અને સમાપ્તિ એકજ રીતે થાય છે. ઐતરેય બ્રાહ્મણ કહે છે કે આખો યજ્ઞ એક લાંબી દોરી જેવો છે; પ્રાયણીય અને ઉદયનીય એ બે ઇષ્ટિયાગ દ્વારા એ દોરીને બે છેડે બે ગાંઠો વાળી મજબૂત કરવામાં આવે છે.

આપ માનતા હશે કે હવે છુટકારો થયો. પરંતુ હજી છુટકારો થવાનો નથી. ઇષ્ટિયાગ પછી એક પશુયાગ કરવો જોઈએ. વધ્યા ગાય, અથવા તે ન મળે તો એક બળદદ્વારા પશુયાગ પાર પડે છે. આનું નામ અનૂવન્ધ્ય પશુયાગ છે. પશુયાગ પછી ફરીથી લાકડાં ઘસી અગ્નિ પ્રકટાવવામાં આવે છે, અને એ અગ્નિમાં વળી એક ઇષ્ટિયાગ કરવામાં આવે છે. એ ઉદવસાનીય ઇષ્ટિયાગ કહેવાય છે. એ યાગમાં અગ્નિને ઉદેશે પુરોહિતની આહુતિ આપવી પડે છે. આટલું થયા પછી ખરેખરો છુટકારો થાય છે. યજ્ઞમાન એ ઇષ્ટિયાગ સમાપ્ત થયા બાદ સંધ્યાકાળે દેવયજ્ઞન ભૂમિએથી ઘેર પાછો ફરે છે.

પાઠક બંને પી જાય છે, આ જ શસ્ત્રપાઠ પછી સોમાહુતિનો સાધારણ નિયમ છે. પ્રત્યેક આહુતિ પછી ચમસીઓ સોમાહુતિ આપે છે અને ચમસમાંનો અવશિષ્ટ રસ પી જાય છે.

ઐન્દ્રાગ્નિ, વૈશ્વદેવ, અને ઉદ્ય એ ત્રણ આહુતિ વિષે ઉપર કહ્યું છે. પહેલી બે આહુતિ અધ્વર્યુ આપે છે; શસ્ત્રપાઠ હોતા કરે છે. ઉદ્ય ગ્રહ ત્રણ ભાગે આહુતિ અપાય છે. શસ્ત્રપાઠક અતુકમે મૈત્રાવરુણ, બ્રાહ્મણાચ્ચંસી અને આચ્ચાવાક છે. એ ત્રણે હોતાના સહકારીઓ હોય છે.

પ્રાતઃસવન સમાપ્ત થયું. ત્યારબાદ માધ્યન્દિન સવન. માધ્યન્દિન સવનની ક્રિયા પ્રાતઃ સવનથી દુંડી છે. એમાં ઉપાંશુ હોમ નથી, અન્તર્યામિ હોમ નથી, દ્વિદેવત્ય યાગ નથી, ઋતુગ્રહ યાગ પણ નથી. શુક્રગ્રહ અને મન્થિગ્રહનો યાગ છે. એની સાથે ચમસાહુતિ આપવાની છે. એ બધી આહુતિ બાદ ત્રણ મુખ્ય આહુતિઓ અપાય છે—તે માટે યથારીતિ શસ્ત્રપાઠ અને સ્તોત્રગાન થાય છે. પહેલી બે આહુતિ મરુતવતીય અને માહેન્દ્ર છે. સ્તોત્રગાન પછી હોતા શસ્ત્રપાઠ કરે છે, અધ્વર્યુ આહુતિ દે છે. ત્રીજી આહુતિ ઉદ્ય ત્રણ ભાગે દેવામાં આવે છે. શસ્ત્રપાઠ કરનારા મૈત્રાવરુણ, બ્રાહ્મણાચ્ચંસી અને આચ્ચાવાક હોય છે. વખતો વખત ચમસાહુતિ પ્રથમ માફક અપાય છે.

ત્રીજું સવન એથી પણ દુંડું છે. એમાં ઉપાંશુ અને અન્તર્યામિ હોમ નથી, દ્વિદેવત્ય નથી, ઋતુગ્રહ નથી, શુક્ર, મન્થિ પણ નથી. એ બધાંને બદલે આદિત્ય અને સાવિત્ર ગ્રહ તથા પાત્નીવત ગ્રહની આહુતિ છે. સ્તોત્રગાન અને શસ્ત્રપાઠપૂર્વક મુખ્ય આહુતિ બે ગણાય છે; વૈશ્વદેવ અને અગ્નિ મારુત વખતો વખત ચમસાહુતિ પ્રથમ માફક અપાય છે.

આ બધી આહુતિઓમાં સોમરસ ખુટી જાય છે! જે થોડો ધણો બાકી રહે, તેમાં જવનો કોટ મેળવી તેને માથાપર લાઈ ઉત્તેતા નામનો

ક્રત્વિક તેની આકૃતિ આપે છે; હોતા યાજ્ઞા મંત્ર બલુ છે. આતું નામ હારિયાનન ગ્રહ. એમાં શસ્ત્રપાદ કરવો પડતો નથી. અહીં સોનાકૃતિ સમાપ્ત થઈ ગણાય છે. પશુયાગનું જે દર્ઘ કાર્ય બાકી હોય તે કર્યા બાદ વૃત્તીય સવન સમાપ્ત થાય છે. હવે યજમાનની સાથે ક્રત્વિકને સામગાન સાંભળતા સાંભળતા અવબૃથ સ્નાન માટે લેખાશ્વ તરફ જાય છે. સોમયાગની સામગ્રી પાણીમાં ફેંટી દેવામાં આવે છે. વરણુ દેવતાને એક પુરોહિત આપી યજમાન પત્ની સાથે નાહી, વસ્ત્રો બદલી લે છે. અને દીક્ષા વખતે જે પહેરવેશ પહેર્યો હોય છે, તે કાઢી નાંખે છે. હવે યજમાન સોમયાગ કરી મુનર્જનન પામ્યો ગણાય છે. પરંતુ હજુ છુટકારો થયો નથી. અવબૃથ સ્નાન કર્યા બાદ યજ્ઞશાળામાં આવી વળી એક ઇષ્ટિયાગ કરવો પડે છે. દીક્ષા લીધા પછી બીજો દિવસે પ્રાયણીય ઇષ્ટિયાગથી કર્મની શરૂઆત થઈ હતી. હવે ઉદયનીય ઇષ્ટિયાગ કરી કર્મની સમાપ્તિ કરવી પડે છે. પ્રાયણુ શબ્દનો અર્થ આરંભ એવા થાય છે; ઉદયન શબ્દનો અર્થ સમાપ્તિ થાય છે. ઉદયનીય યાગની પદ્ધતિ સર્વોચ્ચ પ્રાયણીય યાગ જેવીજ છે. યજ્ઞનો આરંભ અને સમાપ્તિ એકજ રીતે થાય છે. ઐતરેય બ્રાહ્મણ કહે છે કે આખો યજ્ઞ એક લાંબી દોરી જેવો છે, પ્રાયણીય અને ઉદયનીય એ બે ઇષ્ટિયાગ દ્વારા એ દોરીને બે કંડે એ અદિ-વાણી મજબૂત કરવામાં આવે છે.

આપ માનતા હશે કે હવે છુટકારો થયો. પરંતુ હજુ છુટકારો થવાનો નથી. ઇષ્ટિયાગ પછી એક પશુયાગ કરવો બેઠકો. વંધ્યા ગાય, અથવા તે ન મળે તો એક બળદદાર પશુયાગ પાર પડે છે. આતું નામ અદવંચ પશુયાગ છે. પશુયાગ પછી કર્મથી લાકડાં ઘસી અગ્નિ પ્રકટાવવામાં આવે છે, અને એ અગ્નિમાં વળી એક ઇષ્ટિયાગ કરવામાં આવે છે, એ ઉદયસામ્ય ઇષ્ટિયાગ કહેવાય છે. એ યાગમાં અગ્નિને ઉદેશે પુરોહિતની આકૃતિ આપવી પડે છે. આગ્રહુ થયા પછી ખરેખરો છુટકારો થાય છે. યજમાન એ ઇષ્ટિયાગ સમાપ્ત થયા બાદ મંધ્યાકાળે દેવયજન ભૂમિએથી ઘેર પાછો ફરે છે.

અગ્નિષ્ટોમતું જે વિવરણ કર્યું છે, તેમાંના કૃમ યાદ રાખવો મુશ્કેલ હોવાથી આપણે ફરીથી તેનું પુનરાવર્તન કરી જઈએ; તેથી આપને યાદ રાખવામાં અડચણ નહિ પડે.

અગ્નિષ્ટોમમાં સોમાહુતિ એક દિવસમાં પૂર્ણ થાય છે. પરંતુ તે પહેલાં ચાર દિવસ યજ્ઞની તૈયારી કરવામાં પસાર થાય છે. બધી ક્રિયા પાંચ દિવસે પૂર્ણ થાય છે. પહેલે દિવસે યજ્ઞમાન પોતાની સ્ત્રી સાથે દીક્ષા લે છે અને તે પ્રસંગે દીક્ષણીય ઇષ્ટિયાગ થાય છે. બીજો દિવસે સવારે યજ્ઞના આરંભસૂચક પ્રાયણીય ઇષ્ટિયાગ થાય છે. પછી સોમ ખરીદી યજ્ઞશાળામાં લાવવામાં આવે છે અને સોમના સત્કાર માટે આતિથ્ય ઇષ્ટિયાગ કરવામાં આવે છે. આતિથ્ય ચર્ધ રજા પછી સવારેજ પ્રવર્ગ્ય યજ્ઞ અને ઉપસદ્વિષ્ટિ યાગ થાય છે. એ સમયે યજ્ઞમાન અને ઋત્વિજને તાન્ત્રપત્રદ્વારા સંધિર્થધન સ્વીકારે છે. ઉપસદ્વની સાથે સોમ પર જળ છાંટી આધ્યાયન અને સોમની પૂજામાટે નિહનવ પાઠ કરવામાં આવે છે. તે દિવસે સાંજે પણ પ્રવર્ગ્ય અને ઉપસત્ત યાગ કરવામાં આવે છે. ત્રીજો દિવસે સવારે પ્રવર્ગ્ય અને ઉપસત્ત તથા સાંજેપણુ એજ યાગો કરવામાં આવે છે. બપોરે મહાવેદિ રચવામાં આવે છે. ચોથો દિવસે સવારે બે વાર પ્રવર્ગ્ય અને બે વાર ઉપસત્ત યાગ પૂર્ણ કરી ઉત્તર વેદિમાં અગ્નિ લાવવામાં આવે છે. એ અગ્નિમાં સોમની આહુતિ અર્પવાની છે. અગ્નિ પ્રકટાવ્યા પછી સોમ રાખવાની બે ગાડીઓ—હવિર્દ્વાનશઙ્કટ—મહાવેદિપર લાવવામાં આવે છે. ત્યારપછી અગ્નિ અને સોમ લાવવામાં આવે છે; અર્થાત્ દિષ્ણ્ય સળગાવવા માટે અગ્નિ લાવવામાં આવે છે અને ઐષ્ટિક વેદિ પરથી સોમ વહવામાં આવે છે. એ અગ્નિ અને સોમના સત્કાર માટે અગ્નીષોમીય યાગ કરવામાં આવે છે. સંધ્યાકાળ પછી વસંતીવરી પાણી લાવવામાં પાંચમે દિવસે સોમયાગ કરવામાં આવે છે. પરાદીઆમાં ઉડી : અને ઋત્વિજને એકધના પાણી લાવે છે,

ત્યારપછી સવનની શરૂઆત થાય છે. દરેક સવનમાં સોમનો અભિષેક થાય છે, અર્થાત્ નિશાબ્યનાં પાણીમાં સોમ વાડી વસતીવરી અને એકધના સાથે મેળવાય છે; પછી તેને ગાળી દ્રોણકલશ અને પૂતભૂત ભરવાં પડે છે. જુદાં જુદાં પત્રોમાંથી અથવા થાળીઓમાંથી અને ચમસોથી સોમની આહુતિ અપાય છે. ઘણી આહુતિ અપાય છે; ખીજી આહુતિઓ તો ગૌણ છે; પણ ત્રણ આહુતિઓ મુખ્ય છે અને તે ભારે આડંબર સાથે અપાય છે. મુખ્ય આહુતિઓ પહેલાં સામગાથી ઋત્વિજે એકસાથે સ્તોત્ર ગાય છે, અને હોતા અથવા તેનો મહદારી ઋત્વિક્ શસ્ત્રપાઠ કરે છે. એક એક શસ્ત્રમાં ઘણા ઋક્ હોય છે. શસ્ત્રપાઠ પછી સોમની આહુતિ અપાય છે અને હવિઃશેષ પીવાય છે; ત્યારપછી ચમસાહુતિ અપાય છે અને ચમસપાન કરાય છે. ત્રણ સવનમાં આ પ્રમાણે થાય છે; પણ પ્રાતઃસવન કરતાં માધ્યમ્નિક સવન હુંકું છે; ત્રીજું સવન એથી પણ હુંકું છે. ત્રણ સવન મુદ્રીમાં એક પશુયાગ થાય છે-તેનું નામ સવનીય પશુયાગ છે.

ત્રણ સવન પૂર્ણ થયા બાદ યજ્ઞમાન પત્ની સાથે અવભૃથ સ્નાન કરે છે. ત્યાં વરૂણને પુરોહાશ આપી યજ્ઞશાળામાં પાછા ફરી. યજ્ઞ સમાપ્તિ સંસ્કૃતિ ઉદયનીય ઇષ્ટિયાગ કરે છે. ત્યાર પછી અનૂવન્ધ્ય પશુયાગ થાય છે. પશુયાગ બાદ મન્યનવડે નવીન અગ્નિ પ્રકટાવી તેમાં ઉદયસાનીય ઇષ્ટિયાગ કરવામાં આવે છે, આ ઇષ્ટિયાગ સાથે સોમયાગ સમાપ્ત થાય છે.

અગ્નિષ્ટોમ યજ્ઞ ખરચાળ છે, એ મેં પ્રથમથીજ જણાવી દીધું છે. ઓઠામાં ઓઠી એક સો ગાય, દાનમાં આપવીજ જોઈએ. ઋત્વિજેને એ દાનનો ભાગ આ પ્રમાણે મળે છે; અહા, ઉદગાતા, હોતા અને અધ્વર્યુ એ દરેકને બાર બાર ગાય આપતાં અડતાળીસ ગાયનો સરવાળો થાય છે. બ્રાહ્મણ-ચંદ્રસી, મૈત્રાવરુણ અને પ્રતિપ્રચાતા એ દરેકને છ છ આપતાં ચોવીસ ગાય અપાય છે. પોતાક, પ્રતિહર્તા, અચ્છવાક અને નેષ્ટા એ દરેકને ચાર ચાર આપતાં દસેાળ ગાય અપાય છે. અગ્નીત, સુજહાવ્યા, આવસ્તુત, ઉત્તેતા,

એ દરેકને ત્રણ ત્રણ ગાય આપતાં બાર ગાય અપાય છે. એ બધું મળી
સો ગાયનું દાન કરવું બેઘએ. એ સિવાય થોડું ઘણું સોનું, ઘોડા, વસ્ત્ર,
ઘોટ, તલ ઇત્યાદિ પણ દાન તરીકે આપવાં પડે છે. ચમસાધ્વર્યુઓ પણ
સંભવ મુજબ દક્ષિણ મેળવે છે. આ બધું દાન માધ્યન્દિન સવન વખતે
આપવું પડે છે. અગ્નિષ્ટોમનું વિવરણ પૂરું થયું. આપે ધીરજથી એ બધું
સાંભળ્યું, તે માટે આપ સર્વને ધન્યવાદ આપું છું.

અગ્નિષ્ટોમની નાના પ્રકારની વિકૃતિઓ પણ છે; તેમાંના ઉદ્ય, પોડશી અને અતિરાત્ર, એ ત્રણના સંબંધમાં કાંઈ કહેવા ઇચ્છું છું. એ યજ્ઞોની પદ્ધતિ અગ્નિષ્ટોમ જેવીજ છે. તોપણ તેઓમાં થોડી થોડી વિધિ ઉમેરેલી છે. પ્રથમ ઉદ્ય યાગ લખએ. અગ્નિષ્ટોમનાં પ્રાતઃસવનમાં પાંચ શસ્ત્ર છે, તેમાં હોતાનાં બે અને તેના ત્રણ સહકારીનાં ત્રણ; માધ્યન્દિન સવનમાં પણ પાંચ શસ્ત્ર છે, હોતાનાં બે અને તેના ત્રણ સહકારીનાં ત્રણ; ત્રીજા સવનમાં શસ્ત્રની સંખ્યા બે છે-હોતાજ એ બંને શસ્ત્ર પાઠ કરે છે, સહકારીઓ કશું બોલતા નથી. આ રીતે અગ્નિષ્ટોમમાં ત્રણ સવનમાં મળી શસ્ત્ર સંખ્યા બારની થાય છે. પ્રત્યેક શસ્ત્ર પૂર્વે સ્તોત્રપાઠ થાય છે; માટે સ્તોત્રની સંખ્યા પણ બારની ગણાય છે. આનુષંગિક સવનીય પશુયાગમાં માત્ર એકજ પશુ વપરાય છે; તે સવનીય પશુ કહેવાય છે; અગ્નિને ઉદેશ એક બકડું અર્પણ કરવામાં આવે છે. આ થયેા અગ્નિષ્ટોમ યાગ. ઉદ્ય યજ્ઞમાં પ્રાતઃસવન અને માધ્યન્દિન સવન અગ્નિષ્ટોમની માફકજ થાય છે. ત્રીજા સવનમાં હોતાનાં બે શસ્ત્ર સિવાય હોતાના ત્રણ સહકારી- મૈત્રાવરુણ, બ્રાહ્મણાચ્ચસી અને અચ્ચાવાકનાં પણ ત્રણ શસ્ત્ર છે. માટે દરેક સવનમાં પાંચ શસ્ત્ર થાય છે. ત્રણ સવનમાં પંદર શસ્ત્રપાઠ થાય છે. શસ્ત્રપાઠની પેઠે સ્તોત્રપાઠ પણ પંદર થાય છે. સવનીય પશુ બે ગણાય છે. અગ્નિને ઉદેશ એક બકડું અને ઈંદ્ર તથા અગ્નિ બંનેને ઉદેશ એક બીભું બકડું અર્પણ થાય છે. સાર પછી પોડશીયજ્ઞ, એમાં ઉદ્ય યજ્ઞમાંના પંદર

શસ્ત્ર તો છેજ; તે પર એક બીજું શસ્ત્ર પણ બોલવામાં આવે છે. આથી શસ્ત્રસંખ્યા સોળની થાય છે. એટલે સ્તોત્ર પણ સોળ બણાય છે. આ સોળની સંખ્યા પરથી યજ્ઞનું નામ પોડશી પડ્યું છે. સવનીય પશુ ત્રણ હોય છે; અગ્નિ માટે બકડું, ઈંદ્ર અને અગ્નિ માટે પણ બકડું અને ઈંદ્ર એકલા માટે ઘેરું. સાર પછી અતિરાત્ર યજ્ઞ; ઉપલા યજ્ઞો દિવસની વેળાએ કરવામાં આવે છે; તેમાં રાત્રે કશું કામ કરવાનું હોતું નથી. અતિરાત્ર યજ્ઞમાં પોડશીમાં જે ક્રિયા થાય છે, તે ઉપરાંત રાત્રે કરવાની ક્રિયાનો પણ સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે. એ માટે એનું નામ અતિરાત્ર પડ્યું છે. રાત્રે ત્રણ વાશમાં ત્રણ સોમાહુતિ અપાય છે. દરેક વારે ચાર શસ્ત્રપાઠ થાય છે; હોતા એક અને તેના ત્રણ સહકારીઓ ત્રણ શસ્ત્રપાઠ કરે છે. આ પ્રમાણે બાર શસ્ત્રપાઠ રાતે થાય છે. રાત પૂરી થતાં એક શસ્ત્ર હોતાને બણવું પડે છે. માટે પોડશીનાં સોળ શસ્ત્ર ઉપરાંત આ યજ્ઞમાં બીજાં તેર શસ્ત્રો બણવામાં આવે છે, અર્થાત્ બધાં મળીને ઓગણત્રીસ શસ્ત્ર થાય છે. એટલે સ્તોત્ર પણ ઓગણત્રીસ ગાવાં પડે છે. સવનીય પશુ ચાર હોય છે. અગ્નિ માટે બકડું; ઈંદ્રાગ્નિ માટે પણ બકડું, ઈંદ્ર એકલા માટે ઘેરું અને તે ઉપરાંત સરસ્વતી માટે એક બકડું અપાય છે.

અગ્નિષ્ઠોમ, ઉદ્ય, પોડશી, અતિરાત્ર વગેરે સોમયજ્ઞો એકેન્દ્ર દિવસમાં પૂર્ણ થાય છે. દીક્ષા અને બીજી તૈયારી તથા તેને લગતા ઇષ્ટિયાગાદિમાં કેટલાક દિવસો જાય છે ખરા, પણ ખરો સોમયાગ એકેન્દ્ર દિવસમાં પૂર્ણ થાય છે; એકેન્દ્ર દિવસે ત્રણ સવન પૂર્ણ થાય છે. પરંતુ મોટા મોટા સોમયાગો એક કરતાં વધુ દિવસો ચાલતા, તે અગાઉ કહેવામાં આવ્યું છે. બાર દિવસ અથવા તેથી વધુ દિવસ સુધી જે યજ્ઞ ચાલતો તે સત્ર કહેવાતો. ઠાઠશાહ નામનો સત્રયજ્ઞ બાર દિવસમાં સમાપ્ત થતો. ગવામયન નામનો સત્રયજ્ઞ એક વર્ષ ચાલતો. નૈમિષારણ્યમાં કુલપતિ શૌનકે ઘણા વર્ષ પહેાંચે એવો સત્રયજ્ઞ કરતા હતા, એવી પૌરાણિક વાર્તા આપે સાંભળી છે. એ બહુદિનવ્યાપી

સત્રયજ્ઞોમાં દરેક સોમયજ્ઞ થતો; દરેક સોમનો અભિષેક, આહુતિ અને પશુયાગાદિ ક્રિયા થતી. દાદશાહ યજ્ઞમાં પહેલે ને છેવટે દિવસે અતિરાત્ર યજ્ઞ થતો; વચમાંના દિવસોમાં કોઈ દિવસે અગ્નિષ્ટોમ તો કોઈ દિવસે ઉદ્ય, કોઈ દિવસ વળી પોડશી એ પ્રમાણે ફરતા ફરતા યજ્ઞો થતા. આખું વર્ષ પહોંચતા યજ્ઞોમાં પણ એમજ થતું. ગવામયન સત્રયજ્ઞમાં પહેલે ને છેવટે દિવસે અતિરાત્ર યજ્ઞ થતો, બીજા દિવસોમાં અગ્નિષ્ટોમાદિ યજ્ઞો થતા. સંવત્સરને બે ભાગે વહેંચી નાખવામાં આવતો; પહેલા છ માસમાં યજ્ઞો જે ક્રમમાં થતા, તે ફરતાં બીજા છ માસમાં તદ્દન ઉલટી ક્રિયા થતી, એટલે વરસના બે ભાગને બિમ્બ પ્રતિબિમ્બરૂપ (symmetrical) કરવામાં આવતા. એ બધી ચર્ચાની જરૂર નથી. હવે વાત લંબાવવી ફીક નથી. સોમરસમાં માદકતા હતી, પરંતુ મેં સોમયજ્ઞનું જે વર્ણન આપ્યું છે, તેથી આપને કંટાળા સિવાય નિસો તો ચળો જણાતો નથી. હવે એકાદ બે રૂચે તેવી વાતો કહી હું આજને માટે રજા લઈશ.

મેં અગાઉ જણાવી દીધું છે કે સોમલતા એ કદ જતા તે આધુનિક-કાળમાં કોઈ જણતું નથી. વેદ અને અવસ્તા એ બંને શાસ્ત્રોપરથી જણાય છે કે એ એક જાતની ઓપધિ છે. ઓપધિ શબ્દથી વર્ષ ૭વી ઉદ્ભિદ્ એ અર્થ સમજાય છે:—જે વનસ્પતિ એક વરસમાં જન્મે, વધે ને મરી જાય; તે પછી પણ વર્ષે વર્ષે નવી પેદા થઈ વધે ને મરે તેવી વનસ્પતિ ઓપધિ કહેવાય. સોમને ઓપધિ ગતિ કહેવામાં આવે છે. સોમનો અથવા સોમરસનો રંગ અરુણ, પિંગળો હતો; સોમનું એક પ્રસિદ્ધ વિશેષણ શુક્ર છે; શુક્ર એટલે ઉજવળ, એના રસમાં મીઠાશ હતી; એનું બીજું નામ મધુ છે—વેદમાં તેને ઘણું સ્થળે મધુ કહેલ છે. એ ઉપરાંત એ માદકતા ઉપજા કરતો, ખોલવામાં સ્પષ્ટતા આણતો, શરીરમાં બળ આણતો, દેવતાઓ એનું પાન કરતા; ઇંદ્રે સોમપાન કરી વૃત્રને હરાવી માર્યો હતો. ક્રૂર બળ આપતો—એટલુંજ નહિ પણ સોમ અનેક વ્યાધિ મટાડતો. વધુ શું કહીએ, વેદની

ભાષામાં કહીએ. તો સોમ અમરપર્ણુ આપતો. દેવતાઓ સોમપાન કરીનેજ અમર થયા હતા; ઋષિઓ પણ અમરપર્ણુ મેળવવા માટે સોમપાન કરતા. અમરપર્ણુ આપી શકતો હોવાથી જ સોમવાગતું માહાત્મ્ય છે. એ માટે જ સોમનું 'ખીન્તુ' નામ અમૃત પણ છે. આ સોમ, મર્ત્યલોકમાં ઓપધિતો રાજા છે; સ્વર્ગમાં પણ તે દેવતાઓનો એક રાજા છે; બ્રાહ્મણ ગ્રંથો પરથી જણાય છે કે સોમને વારંવાર રાજા સોમ કહેવામાં આવ્યો છે. રાજા સોમ યજ્ઞશાળામાં પ્રવેશ કરે એટલે તેના સત્કાર માટે આતિથ્ય ધષ્ટિવાગની ક્રિયા થાય છે. એક સમયે દેવતાઓને પણ તે દુર્લભ હતો. દેવતાઓ એને માટે વક્ષમાં મારતા હતા; એનો પત્ત મળતાં તેઓ યુક્તિપૂર્વક તેને લઈ આવ્યા. સોમ લાવવાની આખ્યાયિકાઓથી વેદિક સાહિત્ય પૂર્ણ ચર્ચિત્વું છે. સ્વર્ગના કોઈ ઉચ્ચ દેશને વિશે સોમ ગુપ્ત રહ્યો હતો; સુપર્ણ અથવા સ્યેન ત્યાંથી દેવતાઓને માટે, ધન્વને માટે સોમ લઈ આવ્યું. ઋગ્વેદ સંહિતામાં ઘણું સ્થળે આ આખ્યાયિકાનો ઉલ્લેખ જોઈ શકશો. પુરાણમાં એ ઉપાખ્યાન ગરુડવડે અમૃતહરણનાં આખ્યાનના રૂપમાં ફેરવાઈ ગયું છે. વેદમાં લખ્યું છે કે સોમ પાણીમાં, સમુદ્રમાં હતો; પુરાણોમાં લખ્યું છે કે સોમ અથવા અમૃત મેળવવા માટે સમુદ્રમંથન કરવું પડ્યું હતું-દેવતાઓ અને રાક્ષસો બંને મળી અમૃત મેળવવા સમુદ્રમંથનમાં જોડાયા હતા. સમુદ્રમાંથી નાના પ્રદારનાં રત્નો નીકળ્યાં હતાં, છેવટે સોમ અથવા અમૃત પ્રકટ થયું. દેવતાઓએ અસુરોને હરાવી એ અમૃત મેળવ્યું હતું; ક્રૂર મહાદેવને ભાગ વિષ આવ્યું હતું. બ્રાહ્મણ ગ્રંથોમાં પણ સર્વત્ર આ આખ્યાયિકા નાના રૂપમાં જોઈ શકશો. સોમ ગન્ધર્વોએ છુપાવ્યો હતો; કોઈ પક્ષી, સ્યેની અથવા સુપર્ણ એ સોમ લાવી; એ સુપર્ણ ખીન્તું કોઈ નહિ પણ સ્વયં ગાયત્રી છે. એક જગાએ જણાવ્યું છે કે સોમ ગન્ધર્વો પાસે હતો; દેવતાઓએ વાગ્દેવીને એ સોમ આણવા માટે મોકલી; આપ્રિય ગન્ધર્વોએ નમ કુમારિકાં વાગ્દેવીનાં લોભથી સોમ આપી દીધો. વાગ્દેવી સોમ લઈ દેવતાઓ પાસે

ચાલી આવી. સોમયજ્ઞની શરુઆતમાં સોમ ખરીદવાને બહાને આ ધરના ભજવાતી, તે આપને જણાવ્યું છે. એ વાગ્દેવી અને ગાયત્રી એકજ છે; કારણ કે ગાયત્રી છંદોમાં શ્રેષ્ઠ છે. વેદના મંત્રોના વાક છે, અને વેદનો સાર ગાયત્રીમંત્ર વેદનું ઉત્તમ વાક્ય છે; ગાયત્રીજ વાગ્દેવતા છે. સ્વયં વાગ્દેવીજ સોમ લાવવા ગર્ધ હતી-તેણેજ સોમ લાવી દેવતાઓને અમરપણું આપ્યું હતું. દેવતાઓ સોમયાગ કરતા; પ્રજાપતિ પોતે સોમયાગ કરી સૃષ્ટિ ઉત્પન્ન કરતા. વિવસ્વાન અને ત્રિત આપ્ત્ય દેવોનાં પાન માટે સોમરસ તૈયાર કરતા. અવસ્તા શાસ્ત્રમાં પણ સોમનું આ બધું માહાત્મ્ય, આ બધી આખ્યાયિકાઓ, કોષના કોષ આકારમાં મળી આવે છે; અવસ્તા શાસ્ત્રમાં પણ વિવસ્વાન અને ત્રિત આપ્ત્યનાં નામો લગભગ અવિકૃત અવસ્થામાં મળી આવે છે. ગ્રીકોમાં પણ ઉપાખ્યાન છે કે દેવરાજ ઝ્યુસને માટે ધગ્વિલ પક્ષી મધુ લાવ્યું હતું; જર્મન પ્રજામાં પણ ઉપાખ્યાન હતું કે દેવરાજ Odbin ધગલનું રૂપ ધારણ કરી મધુ લાવ્યો હતો. એ ધગલપક્ષી તે સ્થેન અથવા સુપર્ણ; એ મધુ એજ સોમ એમાં કશો શક નથી. એ સોમ કેવળ વેદપંથી સમાજનો જ મુખ્ય દેવ નથી; સમસ્ત આર્યજાતિનો અતિ પ્રાચીન અતિ પ્રધાન દેવ છે. સોમયજ્ઞ આર્યજાતિનું જ જાતીય અનુષ્ઠાન છે. એ ક્રિયા હાલમાં સર્વત્ર અપ્રચલિત થઈ પડી છે. કેવળ મુંબાઈ તરફના કેટલાક પારસી સંસ્થાનિકોએ હજી પણ એ પ્રાચીન રિવાજ તબ્બો નથી.

આ સોમ દેવતા તે કોણ? આપે સોમલતા કદિપણ બાંધે જોઈ નથી. સોમ શબ્દનો અર્થ શું છે, એ પ્રશ્ન કરતાં આપ કહેશો કે સોમ. એટલે ચંદ્ર. ઐતરેય અને શતપથ બ્રાહ્મણમાં સોમને ચંદ્ર કહ્યો છે. તેમાં વારંવાર કહેવામાં આવ્યું છે કે સોમ અને ચંદ્ર એકજ છે. ઋગ્વેદસંહિતાના મંત્રોમાં પણ કેટલેક સ્થળે સોમ એટલે ચંદ્ર એવો અર્થ નીકળી શકે છે. ઋગ્વેદ સંહિતાના દશમા મંડળમાં એક પ્રસિદ્ધ સૂક્ત છે; સૂર્યકન્યા સૂર્યા તેના ઋષિ છે. એ સૂક્તમાં સૂર્યાના વિવાહનું વર્ણન છે. અત્યંત ભારે,

ગંભીર ભાષામાં એ સૂક્તનો આરંભ થયો છે. “પૃથ્વી સત્યદ્વારા ઉત્તમિત રહી છે, ઘુસોઠ સૂર્યદ્વારા ધારણ કરાયો છે, આદિત્યો ઋતને આશ્રયે રહી ઘુસોઠમાં રહ્યા છે; સોમ પણ ઋતને આશ્રયે ધારણ કરાયો છે. સોમનાં બળથીજ આદિત્યો બળવાન બન્યા છે, સોમનાં બળથીજ પૃથ્વી મહીયસી ગણાય છે. અથો નક્ષત્રાણામેવામુપસ્યે સોમ આદિતઃ નક્ષત્રોની પાસેજ સોમ રહે છે.” નક્ષત્રોની પાસે જે સોમ છે, તે સોમને ચંદ્ર માની શકાય. સોમની લતાને એ ચંદ્રની પાર્થિવ મૂર્તિ પણ માની શકાય. પરંતુ ઋષિ તરતજ સાવચેત થઈ કહે છે, “સોમં મન્યતે પપિવાન્ યત્ સંપિવન્તિ ઓષધિમ્, સોમં યં વ્રહ્માણો વિદુઃ ન તસ્યાશ્રાતિ કશ્ચન” એપધિ સોમને વાટી લોડો માને છે કે અમે સોમપાન કર્યું, પરંતુ બ્રાહ્મણો જે સોમનું ગૂઢ રહસ્ય જાણે છે, તે સોમને કોઈ પી શકતું નથી. ફરીથી આરંભવું કહે છે કે “ન તે અશ્રાતિ પાર્થિવઃ” પૃથ્વીમાંનું કોઈ સોમપાન કરી શકતું નથી. વળી કહે છે, “યત્ ત્વા દેવ પ્રપિવન્તિ તત્ આપ્યા-યસે પુનઃ” દેવ સોમ, તમને પીવાથી તમારો ક્ષય થતો નથી, તમારી વૃદ્ધિ થાય છે. આ સોમ દેવતા તે કોણ ?

પ્રશ્ન સમસ્યા જેવો છે. પશ્ચિમના પંડિતો હજી સુધી એ કોયડાનું રહસ્ય મેળવી શક્યા નથી. જર્મન પંડિત હિલ્ફિચ્ન્ટ બારપૂર્વક કહે છે કે ચંદ્રજ આર્યજાતિનો મુખ્ય દેવ હતો, ચંદ્રજ સોમ છે; ઋક્સંહિતામાં પણ સર્વત્ર સોમ એટલે ચંદ્ર એવો અર્થ દરેકો છે. બીજા પંડિતો કહે છે કે ઋક્સંહિતામાંના સોમ વેલ માત્ર છે; ધીમે ધીમે તેમાં ચંદ્રત્વનો આરોપ થયો છે; બ્રાહ્મણ ગ્રંથોના પ્રચાર વખતે તે તદ્દન ચંદ્ર બની ગયેલ છે. બ્યારે પંડિતોમાં પણ આમ વાદવિવાદ થાય છે ત્યારે મારા જેવા મૂર્ખને માટે ચૂપ રહેવું એજ ઉચિત છે. પરંતુ ચંદ્રની સાથે પાર્થિવ સોમલતાનો આ સંબંધ કદાચ રીતે દર્શાયો તેની માનવવિજ્ઞાનપક્ષ તરફથી થોડી ચર્ચા કરવાની જરૂર છે.

પ્રશ્ન એ છે કે ચંદ્ર અને સોમલતાનું મળતાપણું ક્યાં છે ? તદ્દન અનુ-

માન પર આધાર રાખી આ પ્રશ્નોત્તર જવાબ આપવો પડશે. સંસ્કૃત સાહિત્યમાં ઘણું સ્થળે એવો ઉલ્લેખ છે કે સૂર્ય અસ્ત પામે એટલે સૂર્યનાં તેજનો કેટલોક ભાગ ચંદ્રમાં પ્રવેશ કરે છે; કેટલોક ભાગ ઓષધિમાં પ્રવેશ કરે છે; તેથી રાત્રે ચંદ્ર ઉજ્જ્વળ દેખાય છે, કોઈ કોઈ ઓષધિ પણ પ્રકાશિત જણાય છે. કોઈ કોઈ ઓષધિ-જંગલી વેલા અથવા જંગલી વનસ્પતિ પ્રકાશક થાય; અર્થાત્ phosphoresce કરે, એ વાત તદ્દન બેહુદી નથી. વાસ્તવિક રીતે ચંદ્રનો પ્રકાશ અને જંગલી લતાનું ઘોતન (phosphorescence) સૂર્ય કિરણોનું રૂપાંતર માત્ર છે. હિમાલય પર્વતમાં એવી પ્રકાશ ફેંકતી (phosphorescent) ઓષધિ છે, એ વાત કાલિદાસનાં સમયથી કવિઓ કહેતા આવ્યા છે. પર્વતની લતાની આ દીપ્તિએ કાલિદાસનાં કવિચિત્તને બહુ સારી રીતે આકર્ષ્યું હતું. કુમારસંભવના આરંભમાંજ “भवन्ति यज्ञौषधयो रजन्याम् अतैलपूराः सुरतप्रदोषाः” એ શ્લોક છે, તે યાદ કરો. ઓષધિપતિ સોમલતાના વાસ્તવ રૂપને હળુસુધી કોઈ નકી કરી શક્યું નથી; પરંતુ એ સંભવિત છે કે એ લતા રાત્રે પ્રકાશ ફેંકનાર અથવા ચમકનાર હોય. લોક જોતા કે સંધ્યાકાળ પહેલાં આકાશમાં ચંદ્ર ઝાંખો જણાતો, સંધ્યાકાળ પછી અંધકાર ફેલાતાં આકાશમાં ચંદ્ર પ્રકાશિત થઈ રહેતો; એટલી સાથે જાણે ખીછ વાતનો સંબંધ હોય એમ જણાતું. આકાશનો ચંદ્ર ધીમે ધીમે નાનો થતો જતો, અમાવાસ્યાને દિવસે તે તદ્દન છુપાઈ જતો; પરંતુ થોડાજ રોજમાં વળી તે પાતળો થઈ દેખાવ આપતો. ધીમે ધીમે વધી તે પૂર્ણિમાને રોજ પૂર્ણ ચંદ્ર રૂપે આકાશમાં પ્રકાશતો. આ ચંદ્ર ક્યાં જતો હશે? દેવો તેનું પાન કરે છે, તેથીજ તે ધીમે ધીમે નાનો થાય છે. પરંતુ તે તદ્દન નાશ પામે એવી વસ્તુ નથી; તે ફરીથી વધે છે, તેનું આપ્યાયન થાય છે, વાસ્તવિક રીતે તે નાશ પામે તેમ નથી; તે અમૃતરૂપ છે. સોમલતા ઓષધિ છે, અર્થાત્ પર્વેષ્ટવી વનસ્પતિ છે. એક વરસમાં ઉત્પન્ન થાય, વધે ને મરે. વળી ખીજે વરસે પણ થોડા સમયે ઉગે છે; જંગલમાં વનસ્પતિ

કોઈ વાવતું નથી, કોઈ સાચવતું નથી, છતાં મરતા છતાં તે મરતી નથી. આકાશનો ચંદ્ર જેમ નાશ પામવા છતાં નાશ પામતો નથી; તેજ રીતે પૃથ્વીપરની વેલ પણ મરવા છતાં મરતી નથી, અને સ્વરૂપતઃ એક છે; અને અમૃતસ્વરૂપ છે. આકાશમાં જે ગ્રહપતિ છે, પૃથ્વીપર તે આપધિપતિ છે. અને એક છે, અને સોમ છે. આકાશનાં નક્ષત્રો દેવતાઓનાં ઘર છે; દેવગૃહાણિ વૈ નક્ષત્રાણિ. દેવતાઓ પોતપોતાનાં ઘરમાં બેઠા રહે છે; સોમ તે ઘરઘેર ભટકે છે; દેવતાઓ તેનું પાન કરે છે; પીધા પછી સોમપાત્ર ખાલી થતાં સોમનું વળી આપ્યાયન અથવા પૂરણ થાય છે. આકાશમાંનાં નક્ષત્રોમાં વિચરણ કરતી વેળા નાના નાના ગ્રહો પણ planet પણ-દદાચ નાનાં નાનાં સોમપાત્ર ગણાતાં હશે; એ પાત્ર પણ અમૃતપૂર્ણ હોય દેવતાઓ એ ગ્રહ પૂર્ણ કરી સોમપાન કરે છે. પૃથ્વીપર આપધિ સોમ ઘુલોકમાંના સોમના પ્રતિનિધિરૂપ છે. યજમાન અને ઋત્વિજો પાત્ર પૂર્ણ કરી સોમરસના ગ્રહ પીએ છે. એ સોમ પણ ખૂટતો નથી; તે માટે તેની આપ્યાયન ક્રિયા થાય છે.

આ સોમદેવતા, કે જે મૂળ ઘુલોકવિહારી ચંદ્ર હતો, કે જંગલમાં ચતી હતોમાત્ર હતી, તેનો વિચાર વૈજ્ઞાનિક પંડિતો ભલે કરે. વેદવંશી યાજ્ઞિક અને યજમાનને તેનો વિચાર કરવાની ખાસ જરૂર નથી. વૈજ્ઞાનિક પંડિત ટેલરની સ્વીકારેલિત અગાઉ આપને સંભળાવી છે. Sacrifice has passed in the course of religious history into transformed conditions, not only of the rite itself, but of the intention with which the worshipper performs it.* કોઈપણ ક્રિયાનું ઐતિહાસિક મૂલ્ય ગમે તે હોય, પણ યજમાનને માટે અને યાજ્ઞિકને માટે તે આ પ્રયોજન જ મોટી વાત છે, એક જ વાત છે. સોમ દેવતા મૂળે ગમે તે હો, યાજ્ઞિકો, અને યજમાન તેને કદ નજરે

* ભાષાંતર માટે “ઈષ્ટિયાગ ને પશુયાગ”નું અંકરણ જુઓ.

કદ રીતે જોતા, એજ મોટી મુખ્ય વાત છે. યાજ્ઞિકોની પાસે એ સોમ
 “ एषो देव अमर्त्यः; ” એનાં સ્તુતિગાનોથી વેદસાહિત્ય પરિપૂર્ણ છે,
 મુખરિત થઈ રહ્યું છે. યજ્ઞ વખતે હોતા અને તેના સહકારીઓ તેનાં વખાણના
 મંત્રો ભણતા, ઋક્મંત્રો ભણતા, ઉદ્દગાતા અને તેના સહકારીઓ સામ-
 મંત્રો વડે તેની સ્તુતિ ગાતા. ઋક્સંહિતાનું નવમું મંડલ એના સ્તુતિમંત્રોથી
 ભરપૂર છે.—આખી ઋક્સંહિતામાં એનાં વખાણનાં વાક્યો ફેલાઈ રહ્યાં છે.
 ઋષિઓ પરસ્પર સ્પર્ધા સાથે એનાં ગુણગાન ગાતા; વાક્યથી એ કાર્ય પૂર્ણ
 થતું નહિ, એ અમર્ય દેવ, એ ચિરનવીન શિશુ, એ જ્યોતિર્મય ગન્ધર્વ,
 આકાશના ઉર્ધ્વ ભાગમાં રહેતો; ત્યાંથી જગતનું નિરીક્ષણ કરતો; એનું
 શુભ તેજ પ્રકાશ મારતું; ધુલોક અને ભૂલોકને પ્રકાશિત કરી પ્રકાશ મારતું.
 એ સ્તંભની માફક ધુલોકને ધારણ કરી રહ્યો છે, તેણે ભૂલોકને ધુલોક
 સાથે જોડ્યું છે; તે સપ્તસિન્ધુથી ધુલોક પર્યંત વ્યાપી રહ્યો છે. આ નવીન
 યુવાન વિશ્વ જય કરવા જન્મ્યો છે, તે દિવ્ય રૂપથી રૂપાળો ખન્યો છે, તે
 નર પ્રતિ કૃપાળુ છે, તે જગતની આવરદા રૂપ છે. દિવોદાસપુત્ર પ્રતર્દન કહે
 છે કે એ દેવોમાં બ્રહ્મા, વિષ્ણુમાં ઋષિ, મૃગોમાં મહિષ, ગૃધોમાં શ્યેન પક્ષી
 છે. એ “ઋતસ્યગોપા”—સત્યનો રક્ષક છે; એ વિદ્વાન છે, ઉર્ધ્વથી એ
 વિશ્વરૂપી ભવનપર દૃષ્ટિ કરે છે. “ઋતસ્ય તન્તુર્વિતતઃ પવિત્રે, આ
 જિહ્વાયા અગ્રે વરુણસ્ય માયયા”—એનાંજ માયાળજવડે વરુણદેવની
 જિહ્વાના અગ્ર ભાગમાં સત્ત્વધર્મનું તન્તુસૂત્ર પવિત્ર ઉપર વિસ્તાર પામી રહ્યું
 છે. ઋષિ કશ્યપની સાથે આપણે પણ તેને (સોમને) સંબોધી બોલીએ:—

ઋતં વદન્ ઋતદ્યુમ્ન
 સત્યં વદન્ સત્યકર્મન્
 શ્રદ્ધાં વદન્ સોમરાજન્
 ધામ્ના સોમ પરિષ્કૃતઃ ।
 ઇન્દ્રાયેન્દ્રો પરિસ્રવ ॥

હે ઋતઘુન્ન, તમે ઋતવાઙ્ય બોલતા રહો; હે સત્યકર્મા, તમે સત્ય વચન બોલતા રહો; હે સોમરાજ, તમે શ્રદ્ધાવાળાં વચનો બોલતા રહો; ધાતાવડે સાદુ થઈ તમે ઇન્દ્રને માટે ક્ષરિત થાઓ.

સત્યમુગ્રસ્ય વૃહતઃ
સંસ્રવન્તિ સંસ્રવાઃ
સંયન્તિ રસિનો રસાઃ
પુનાનો વ્રહ્મણા હરે ।
इन्द्रायेन्दो परिस्त्रव ॥

ખરેખર તમે હિય છો; તમે બૃહત્ છો; તમે રસસ્વરૂપ છો; તમારી રસધારા સર્વત્ર મળતી રહે છે; અરે હરિ, બ્રહ્મવાઙ્યથી પવિત્ર થઈ તમે ઇન્દ્રને માટે ક્ષરિત થાઓ.

યજ્ઞાનુષ્કામં ચરણં
ત્રિનાકે ત્રિદિવે દિવઃ
લોકા યજ્ઞ ડ્યોતિષ્મન્તઃ
તજ્ઞ મામમૃતં કૃધિ ।
इन्द्रायेन्दो परिस्त्रव ॥

ઉર્ધ્વે સ્થિત પેલાં ત્રિનાકમાં, પેલાં ત્રિદિવમાં, જ્યાં ઇન્દ્ર મુજબ સુષ્ટી રીતે વિચરણ કરી શકાય, જ્યાં બધા લોકો જ્યોતિષ્માન્ છે, ત્યાં મને અમૃતપદ આપો; ઇન્દ્રને માટે તમે ક્ષરિત થાઓ.

યજ્ઞ રાજા વૈવસ્વતો
યજ્ઞાવરોધનં દિવઃ
યજ્ઞામૂર્યદ્વતીરાપઃ
તજ્ઞ મામમૃતં કૃધિ ।
इन्द्रायेन्दो परिस्त्रव ॥

જ્યાં વૈવસ્વત રાજા છે, જ્યાં ધંધોક્તું અવરોધ દ્વાર છે, જ્યાં અપ-
સમૂહ વસે જાય છે, ત્યાં મને અમૃતપદ આપો; ઇન્દ્રને માટે તમે શ્રવે.

યન્ જ્યોતિરજ્ઞં
યસ્મિન્ લોકે સ્વર્હિતમ્,
તસ્મિન્ માં ધેહિ પવમાન
અમૃતે લોકે અક્ષિતે ।
ઇન્દ્રાયેગદો પરિસ્રવ ॥

જ્યાં અજસ્ર જ્યોતિઃ છે, જ્યાં સ્વર્ગલોક છે, હે પવમાન સોમ, તે
અક્ષય અમૃતલોકમાં મને લઈ જાઓ; ઇન્દ્રને માટે તમે શ્રવે.

ખ્રિસ્ત-યજ્ઞ

ખ્રિસ્તીઓ પોતાના દેવનું ભક્ષણ કરે છે, ખ્રિસ્તીઓના સંબંધમાં એવી મશ્કરીની વાત પ્રચલિત છે.

આ દેવનાં ભક્ષણની વાત મેં ઉપાડી છે. Eucharistic Sacrifice સખળ જે રોટલી અને મધ અર્પણ કરવામાં આવે છે, એ ખ્રિસ્તનું માંસ અને લોહી છે. એ ખાધાથી ખ્રિસ્તનું ભક્ષણ થયું ગણાય છે. એ દ્વારા ખ્રિસ્ત સાથે ખ્રિસ્તીઓનું ઐક્ય થાય છે. ખ્રિસ્તીઓ ખ્રિસ્ત થઈ જાય છે; મનુષ્ય દેવતા થઈ જાય છે. આપ હસશો અને કહેશો કે એકાત્મતા કરવા માટે આવો રહેલો રસ્તો ખીલે એકે નથી; ચાવી ખાધ જઈ એકાત્મતા કરવા જેવો ઉપાય ખીલે નથી.

હસવાથી કંઈ વળવાનું નથી; માનવતત્ત્વનું પંડિતો જુદા જુદા દેશોનાં દષ્ટાંતો સંધરી ખતાવે છે કે દેવતા સાથે ઐક્ય કરવાનો આ ઉપાય કેવળ ખ્રિસ્તીઓની જ શોધ નથી. દેવતાને ઉદરસ્થ કરવાનો આવો ઉપાય ઘણા દેશોમાં શોધાયો છે.

એક માનવતત્ત્વનું પંડિતની ઉક્તિ ઉતારી આપને એ વાત સ્પષ્ટ રીતે સમજાવવા ઇચ્છું છું.

“Sacrifice is primarily a sacramental meal at which the communicants are a deity and his worshippers, and the elements the flesh and blood of the sacred victims. Primitive tribes everywhere seem to regard themselves as related to their gods by the

bond of kinship and every tribe has certain sacred animals which it regards as related to the tribal god by precisely the same bond. These sacred animals are probably a survival of the totem-stage through which all civilised races seem to have passed.*

આપે આ સાંકેતિક ચિહ્ન (totem) ની વાત સાંભળી હશે. ધણી અશિષ્ટ જાતિઓ પોતાને કોઇપણ જંતુના વંશધર માને છે. એ જંતુને પોતાની માતિ માને છે; તેની પૂજા કરે છે, એટલુંજ નહિ પણ આચાર વ્યવહારમાં પણ તે જંતુનું અનુકરણ કરે છે. એ જંતુનું નામ સાંકેતિક ચિહ્ન; જંતુ ન હોતાં ઝાડપાલો અથવા ખીજું કંઈ પણ સાંકેતિક ચિહ્ન થઈ શકે છે. પુરાણમાં વર્ણવેલી નાગજાતિ, પક્ષીજાતિ વગેરેની વાત આપે સાંભળી હશે; વાસુકિ, તક્ષક વગેરે નાગની વાત; સમ્પાતિ, જટાયુ વગેરે પક્ષીની વાત; વાલી, સુગ્રીવ વગેરે વાનરની વાત, અને જમ્બુવાનં વગેરે રીંછોની વાત આપે સાંભળી હશે. વંશની પ્રતિષ્ઠા જે પશુથી થાય, તે પશુ પોતાના વંશજો પાસેથી પૂજા મેળવેજ; પંડિતો કહે છે કે આ રીતે ધણાં પશુઓ દેવતા બની ગયાં છે. પશુ આવી રીતે દેવતા બને છે, અને ખીજા બાજુએ મનુષ્ય અને દેવતા માતિના સંબંધથી જોડાય છે. ઉપરનો વિદ્વાન કહે છે કે યજ્ઞક્રિયા એ એક પવિત્ર ભોજન માત્ર છે; યજ્ઞ પછી બધા લોકો યજ્ઞમાં હલાલ થએલાં પશુના માંસનું ભક્ષણ કરે છે.

* યજ્ઞ એ એક પવિત્ર ભોજન છે, એવી એ વિશે મૂળ ભાવના છે; તેમાં ભાગ લેનાર ઇષ્ટ દેવતા અને યજ્ઞમાન છે, તથા યજ્ઞના પદાર્થ તરીકે પવિત્ર ભોગ્યનું લોહી અને માંસ ગણાય છે. અસલનું જનમંડળ સર્વત્ર દેવને પોતાના બાંધવ અગર સંબંધીઓ તરીકે ગણાવે. દરેક મંડળમાં યજ્ઞિય પશુઓ હતાં અને તેઓ પણ ઇષ્ટદેવની સાથે એવાજ સંબંધથી જોડાયેલાં મનાતાં. દરેક સંસ્કારી પ્રજા સાંકેતિક ચિહ્નની સ્થિતિમાંથી (totem-stage) પસાર થએલી જણાય છે, અને યજ્ઞિય પશુઓ તે સ્થિતિનું અવશિષ્ટ ચિહ્ન છે.

એથી તેઓ દેવતા સાથે એકતાનાં સૂત્રે જોડાય છે. પશુવધ એ યજ્ઞનું મુખ્ય અનુષ્ઠાન નથી; બંધા મળી પશુમાંસ ભક્ષણ કરે, એજ મુખ્ય અનુષ્ઠાન છે—

"The significant part of a sacrifice is not the slaying of the victim, but the sacrificial meal which follows. During this meal the life of the sacrificial animal with its mysterious nature, nature is supposed to pass physically into the communicants, whereby the natural bond of union between the god and his clients is sacramentally confirmed and sealed. The object is always to renew and strengthen the ties of kinship and friendship between the god and his worshippers* .

યજ્ઞાનુષ્ઠાન સંબંધમાં આધુનિક દાળના પંડિતોના આવા વિચાર છે. આ વિચારનું સમર્થન કરવા માટે ઘણા દેશોમાંથી તેઓએ દર્શાવેલો એકત્ર કર્યો છે; ચીનથી પેરુ સુધી ભટક્યા છે. મતભેદનો પણ પાર નથી. આ સાંકેતિક ચિન્હ સંબંધમાં કોઈ પંડિત કહે છે કે અશિષ્ટ જાતિમાત્ર સાંકેતિક ચિન્હને માને છે; આધુનિક દાળમાં જે જાતિઓ સુધરેલી ગણાય છે, તેના પૂર્વજો પણ એક સમયે સાંકેતિક ચિન્હને માનતા હતા. બીજો એક પંડિત સાંકેતિક ચિન્હનો ફેલાવો મંદીર્ણ કરવા ધ્વજે છે. વિખ્યાત પંડિત ફેઝર કહે છે કે "We may say broadly that totemism is practis-

* પ્રાણીનો વધ કરવો એ યજ્ઞનો અગત્યનો વિભાગ નથી; યજ્ઞનો મુખ્ય વિધિ તો યજ્ઞિય ભોજન છે. આ ભોજન સમયે યજ્ઞિય પશુના પ્રાણતત્ત્વ, જેની શૂદ્ર-પ્રકૃતિથી, યજ્ઞમાન અને ઈષ્ટ દેવતામાં સંક્રાન્ત થાય છે, એહું માનવામાં આવેલું છે. આ વિધિથી દેવતા અને તેના પૂજક વચ્ચેનો સ્વાભાવિક સંબંધ પવિત્ર રીતે મજબૂત અને દૃઢ થાય છે. પૂજ્ય તથા પૂજક વચ્ચેનો સંબંધ તથા મિત્રભાવ તાલો રહે અને દૃઢ થાય એજ હેતુ છે.

ed by many savage peoples, whose complexion shades off from coal black through dark brown to red. With the somewhat doubtful exception of a few Mongoloid tribes in Assam, no yellow and no white race is totemic.* અર્થાત્ કાળી, પિંગળી ને રાતી પ્રજા સાંકેતિક ચિહ્ન માને છે. ઘોળી ને પીળી પ્રજા માનતી નથી. સાંકેતિક ચિહ્નની વાત હવે જતી કરીએ; દેવતાનું ભક્ષણ કરવાનાં એકાદ એ દર્શનાત્મક ચર્ચા કરીએ.

મેડિસકોમાં એક સમયે નરચર થતો. તેઓના પ્રાચીન દેવતાઓનું નામ ઉચ્ચારવું એ બહુ મુશ્કેલ કાર્ય છે. તેઓના એક દેવતાનું નામ હતું- તેજકોલિ પોકાશ અથવા એવું કશું. આબરૂદાર માણસોના છોકરાઓને પકડી લાવી એનું દેવતાને બલિદાન આપવામાં આવતું. થોડો વખત એ બિચારાને દેવતા તરીકે માન આપવામાં આવતું; તે એકી સાથે મનુષ્ય અને દેવતા બનતો; છેવટે તેને મારી તેનું માંસ બધા મળી વહેંચી ખાતા. મેડિસકોમાં હુધનિ-પુનલિ નામનો એક બીજો દેવ હતો; તેની મેંદાના ભોટની મૂર્તિ બનાવી બધા લોકો ખાતા; અને મનમાં ધારી લેતા કે અમે દેવતાનું માંસ ખાઈએ છીએ. મિસરના મુખ્ય દેવતા ઓસિરિસનું નામ આપે સાંભળ્યું હશે. પશુઓમાં બળદ એ ઓસિરિસની પાર્થિવ મૂર્તિ ગણાઈ પૂજતો. આપણા દેશમાં ગાય ભગવતી મનાય છે, તે મુજબ મિસર દેશમાં બળદ એ ભગવાન ગણાતો હતો. પરંતુ મિસર દેશના લોકો એ બળદરૂપી દેવતા વધ કરી તેનું માંસ આનંદપૂર્વક ખાતા. Encyclopedia of Religion and Ethics આ પ્રસંગે કહે છે, કે "From a very early stratum of religion comes the idea of feeding on

* જે લોકોની મુખ્યમુદ્રાનો રંગ કાળો અને લગભગ બદામી રંગનો હોય છે, તેવા જંગલી લોકો સાંકેતિક ચિહ્ન સ્થિતિનું પાલન કરે છે, એમ આપણે કહી શકીએ. પીળા કે ગોરી ચામડા સાંકેતિક ચિહ્ન સ્થિતિમાં નથી. તોપણ આસામની મોંગોલ પ્રજાની ચોડી વસ્તી એનો અપવાદ હશે, એવી શંકા રહે છે.

the God.”* ગ્રીકોમાં, રોમનોમાં આવી રીતે દેવતાનું ભક્ષણ કરવાનો રિવાજ હતો કે નહિ તે સંબંધમાં ઘણો વાદવિવાદ થયો છે. વાદવિવાદ થવાનું એક કારણ છે—ધર્મોધ્ધિ ખ્રિસ્તીઓ ભાર દબાવે જણાવવા માટે છે કે દેવતાનું ભક્ષણ કરવાની બાબત એ અમારા ખ્રિસ્તી ધર્મનીજ વિશિષ્ટ ક્રિયા છે; બીજા કેાઠ પણ ધર્મમાં દેવતાનું ભક્ષણ કરવાનો વિધિ નથી. જેઓ વૈજ્ઞાનિક આલોચનાના પક્ષમાં છે, તેઓ આ વાત માનતા નથી. તેઓ કહે છે કે બધા દેશોમાં, બધા સમાજોમાં એ વિધિ પ્રચલિત હતો. આ રીતે બંને પક્ષ વચ્ચે વાદવિવાદ મચ્યો છે, એ વાદવિવાદનો પાર આવે તેમ નથી. દેવતાને હૃદયે પશુવધ કરવો અને એ વધ કરેલ પશુનું માંસ ખાવું એ રિવાજ ઘણા દેશોમાં છે. પરંતુ તે પશુ દેવતા મનાય છે કે નહિ, તે પશુમાં દેવતા અધિષ્ઠિત થાય છે કે નહિ, એમાં દેવતાનું વાસ્તવ અસ્તિત્વ છે કે નહિ, એ પશુનું માંસ ખાતાં દેવતાનું ભક્ષણ કર્યું મનાય છે કે નહિ, દેવતાને આત્મસાત્ કરી દેવતારૂપ થવાય છે કે નહિ, એ સંબંધમાં તર્ક હી સકે છે. ખ્રિસ્તીઓ કહે છે, કે એ પ્રમાણે દેવત્વ મેળવવાની પ્રાર્થના ફક્ત અમેજ કરીએ છીએ. બીજા તો પશુમાંસ કેવળ પેટ ભરવા માટેજ ખાય છે; બહુ તો દેવતાની પ્રસાદી માની પોતાનું પેટ ભરે છે. ખ્રિસ્તીઓમાં આ ક્રિયાનું ગૂઢ રહસ્ય છે, બીજા જાતિઓના ધર્માનુયાયીમાં જો એવી જાતનો વિધિ હોય તો ખ્રિસ્તીઓ બોલી ઉઠે છે કે એ શયતાનની ચાલાકી છે.

આજકાલ Mithraismના સંબંધમાં બહુ ચર્ચા ચાલે છે. એ મિથ્ર દેવતા પ્રાચીન પારસીઓનો બહુજ જૂનો દેવતા મનાય છે; વેદમાંથી સમાજના પ્રાચીન મિત્ર દેવતા તે એજ દેવતા છે. વેદમાં જે મિત્રના નામથી ઓળખાય છે, તેજ અવસ્તા શાસ્ત્રમાં મિથ્રના નામથી ઓળખાય છે. આપણે તેને મિત્રના નામથી જ ઓળખીશું. વેદમાં તે આદિત્યોમાંનો એક છે; ઋગ્વેદ સંહિતામાં તે લગભગ સર્વત્ર વરુણ દેવતાના સહચરરૂપે વર્ણવાયો છે; મિત્ર

* ધર્મના અતિ પ્રાચીન ચરમાંથી દેવભક્ષણનો વિચાર હદ્બલેલો છે.

અને વરુણ એ બંનેની બાજુ બેઠ ન હોય. ભટ્ટિકાવ્યનો 'હતઃ સ્મ મિત્રાવરુણો ક્રિમેતો' એ શ્લોક યાદ કરો. વનવાસી રામ લક્ષ્મણને બેઠ લોકો વાતો કરતા કે આ શું મિત્ર અને વરુણ સ્વર્ગમાંથી ઉતરી આવી પૃથ્વીપર વિચરણુ કરે છે? સોમયજ્ઞમાં પ્રાતઃસવન વખતે એક સોમાહુતિ મિત્ર અને વરુણ એ બે બેઠીઆ દેવોને અપાતી, એ વાત અગાઉ કહેવાઈ ગઈ છે. તેઓ માદક-પ્રિય નથી; માટે સોમરસની માદકતા ઓછી કરવા માટે તેમાં દહીં ભેળવવું પડતું. આપણે વરુણને અત્યારે પણ યાદ રાખેલ છે; તે અત્યારે જલધિપતિ અને પશ્ચિમ દિશાનો અધિપતિ દેવ ગણાય છે; પરંતુ મિત્રને આપણે લગભગ ભૂલી જ ગયા છીએ. જૂના પારસી ધર્મમાં મિત્ર અને વરુણનું સ્થાન બહુજ ઉચું છે—વરુણ પોતે અહુરમજ્દ છે—અસુરોમાં શ્રેષ્ઠ છે; મિત્ર તેનો સોબતી છે, પદવીમાં લગભગ વરુણ જેવોજ છે. મિત્ર દેવનું માન-મર્યાદા-પારસી સમાજમાં ધીમે ધીમે બહુ વધ્યું હતું. તે વરુણ દેવનો પુત્ર અને પ્રિય સોબતી ગણાતો; પતિત માનવો પ્રતિ તે કરુણામય ગણાતો; મિત્ર શબ્દ પરથી જ તે સમજી શકાય છે; તે માનવોનો તારનાર—Saviour, Redeemer અને Mediator થઈ પડ્યો હતો. ખ્રિસ્તની સાથે મિત્ર દેવતાની સરખામણી આપ કરી લેશો.

આ મિત્ર દેવતાની પૂજા પારસી સમાજની હદ ઓળંગી રોમન સામ્રાજ્યમાં ફેલાઈ રહી હતી. આજકાલ તેની ઘણી સાબીતિઓ મળી આવી છે. ફિલાડેલ્ફિઆ શહેરના અધ્યાપક Groten ગ્રોટેને એ ખ્રિસ્તી પ્રભુભોજનના સંબંધમાં એક ચોપડી લખી છે. તેણે રોમન સામ્રાજ્યમાંની મિત્રપૂજાનો વિષય ચર્ચતાં તે ઉપર લખ્યું છે કે We can almost trace its progress along the southern and western shores of the Black Sea, up the Danube, into the forests of Germany, then down into Italy, then westward through Gaul across the Channel into the

land of the Briton. It followed the Roman army and through the Missionary Zeal of Roman Officers made its triumphant headway. The remarkable parallelism between its tenets and the doctrines of Christianity has awakened deep surprise and has led some modern students mistakenly to view Christianity as simply a revamping of Mithraism.^૧ દેખક્રિસ્તી Divinity-અધ્યાત્મશાસ્ત્રનો અધ્યાપક છે; તે કહે છે “બૂલથી” પરંતુ ઘણા પડિતો ભારપૂર્વક જણાવે છે, કે રોમન સામ્રાજ્યમાં ખ્રિસ્ત પૂજા કરતાં મિત્રપૂજા વિશેષ પ્રમાણમાં ફેલાય હતી; સમ્રાટ કોન્સ્ટન્ટાઇન પણ પહેલાં મિત્રપૂજાના પક્ષમાં હતો; પાછળથી તે ખ્રિસ્તી થયો. તેણે અને તેની પાછળના સમ્રાટોએ કાયદાના જોરથી, શરીરવળના જોરથી, મિત્રપૂજા બંધ કરી દીધી. મિત્રપૂજા બંધ પાડી દીધી ખરી, પરંતુ ખ્રિસ્તી ધર્મ મિત્રપૂજાની ઘણી ક્રિયા, ઘણાં તત્વો આત્મસાત્ કરી પુષ્ટ થતો ગયો; નહિ તો સાધારણ લોકો મિત્રને તજી ખ્રિસ્તને સ્વીકારત નહિ.

આ મિત્રપૂજામાં ખ્રિસ્તીઓની પ્રભુભોજનની ક્રિયાના જેવી એક ક્રિયા થતી. જૂના પારસી ધર્મમાં ઋત્વિજો રોટલી અને સોમરસ દેવને અર્પણ કરતા. મિત્રપૂજાની ઉત્પત્તિના સમયમાં સોમરસ દુધપ્રાપ્ત થતો જતો હતો; તેથી તેને બદલે દ્રાક્ષનો રસ પાણી સાથે મેળવી અર્પણ કરાતો હતો.

૧. ૧ ઠાળા સમુદ્રના દક્ષિણ અને પશ્ચિમ દિનારા ઉપર, પછી ઇટાલિમાં, ત્યારપછી પાશ્વિમ તરફ ગૌલ દેશમાં અને ચાલન ઝોળંગી બ્રિટનની ભૂમિમાં તેની પ્રગતિ થઈ, એવો આપણને ખતો મળે છે. રોમન સરકાર સાથે તે ધર્મ દાખલ થયો અને રોમન અધિકારી ધર્મપ્રચારનાં કાર્યમાં ઉત્સાહી હોવાથી તેનો સારી રીતે પ્રસાર થયો. તે મત અને ખ્રિસ્ત ધર્મનાં સિદ્ધાંતો વચ્ચે ખાસ સામ્ય હોવાથી ભારે આશ્ચર્ય ઉપજે છે, અને કેટલાક અવગણિત વિદ્વાનો ખ્રિસ્ત મતને બૂલથી મિથ્રેઈઝમનું માત્ર પુનઃબંધારણ માને છે.

આ દ્રાક્ષારસનેજ સોડવતાં મધ તૈયાર થાય છે. “ They placed before the mystic a loaf and a cup full of water over which the priest pronounced the sacred formulas. This oblation of bread and water, with which they mingled wine, is compared by the Christian apologist with the Christian communion.”¹

મિત્રપૂજમાં આ ખ્રિસ્તીધર્મની ક્રિયા જોઇ જૂના જમાનાના ખ્રિસ્તી પાદરીઓ બહુજ ગુસ્સે થતા. તેઓમાંના એકાદ બેનાં વચનો સાંભળો. જસ્ટિન માર્ટર કહે છે: “ The wicked devils have imitated the Christian institution in the mysteries of Mithras, commanding the same thing to be done. For, bread and a cup of water are placed with certain incantations in the mystic rites of one who is being initiated.”² ટર્ટુલિયન કહે છે: “ The devil, by the mysteries of his idol, imitates even the main parts of the divine mysteries; Mithra even celebrates the oblation of bread.”³

ઈસુખ્રિસ્તે વાતવાતમાં પોતાનાં રક્તમાંસને પૌરાક સાથે, અન્ન સાથે

૧ તેઓ પાણીથી ભરેલ ખ્યાલો અને રોટલી દેવ પાસે મૂકતા ને પાદરી તે પર મંત્ર બોલુતો. આ બલિદાન સાથે તેઓ મહિશ મેળવતા તેથી એ પદ્ધતિને ખ્રિસ્ત ધર્મના ઉપાસકો સાચુજીવની પદ્ધતિ સાથે સરખાવે છે.

૨ મિત્ર ધર્મ ગૂઠ રહસ્યમાં ખ્રિસ્ત ધર્મ સમાનનું પિરાઓએ કરેલું અનુકરણ છે. કારણ કે દીક્ષા દેતી વખતે સંસ્કારમાં રોટલી અને પાણીનો ખ્યાલો મંત્ર બોલી મૂકવામાં આવે છે.

૩ તેની મૂર્તિના રહસ્યથી પ્રભુના રહસ્યનાં મુખ્ય ભાગનું પિરાય અનુકરણ કરે છે. મિત્ર રોટલીનું નૈવેદ્ય પણ ઉત્તરે છે.

સંરખાવ્યું છે; અને તે અન્ન અમૃતસ્વરૂપ છે, એમ પણ કહ્યું છે. આપણા શાસ્ત્રોમાં દહેલ અન્નપ્રહલીની વાત આપને યાદ આવશે. ઇસુ ખ્રિસ્તનું વચન આ પ્રમાણે છે: I am the bread of life-હું પ્રાણનું અત્તરૂપ છું. He that eateth my flesh and drinketh my blood, dwelleth in Me and I in him-જે માંસ ખાય છે અને માંસ લોહી પીએ છે, તે મારામાંજ અવસ્થાન કરે છે અને હું તેનામાં અવસ્થાન કરું છું-અનેની એકતા થાય છે. Except ye eat flesh of the Son of Man and drink His blood, ye have no life in you.-જે આ માનવસન્તાનનું માંસ ખાતું નથી અથવા લોહી પીતું નથી તે મરેલું છે. ઇસુ ખ્રિસ્ત અહીં પોતાને માનવરૂપી-છવરૂપી-તરીકે ઓળખાવે છે. ફરીથી દહે છે: " Whoso eateth my flesh and drinketh my blood hath eternal life." જેણે માંસ માંસ ખાધું છે, માંસ લોહી પીધું છે, તેણે અમરતા મેળવી છે.

વધુ ઉદાહરણો આપી પુસ્તક મોટું કરવાની જરૂર નથી. ખ્રિસ્તીઓ જે રાટલી અને મધ અર્પણ કરી ભક્ષણ કરે છે, તે ખ્રિસ્તનું માંસ અને લોહી છે; એ ખાધાથી ખ્રિસ્તનુંજ લોહી તથા માંસ ખવાય છે; ખ્રિસ્ત તેઓના દેવતા છે; જનકેશ્વરમાં અને તનયેશ્વરમાં દરો ભેદ નથી; અને તે આત્મા એકજ છે. ધર્માધ ખ્રિસ્તીઓ માને છે કે આ અમારી પોતાનીજ ક્રિયા છે; ખીજા કોઈ પણ સમાજમાં જો એના જેવી ક્રિયા હોય તો તે શયતાનની ચાલાકી છે-diabolical parody છે. હવે પ્રશ્ન એ ઉપસ્થિત થાય છે કે આપણા વેદપંથી સમાજમાં આવો વિધિ હતો કે નહિ? અવસ્તાપંથી સમાજમાં તો હતોજ; વેદપંથી સમાજમાં હતો કે નહિ?

આ ચર્ચા સર કરતા પહેલાં મારે ચોડા ખુલાસો કરવાની જરૂર છે. આપણે એમ ધારણો કે ખ્રિસ્તી સમાજ જેવો વિધિ આપણા વેદપંથી સમાજમાં પણ હતો, એવું સાબીત કરી હું વૈદિક ધર્મનું માહાત્મ્ય વધારવાનો

પ્રયાસ કરે છું; અને એથી આપણું ગૌરવ વધશે. પરંતુ એવો મારો ધરદો નથી. તોપણ હું અહીં તુલનામૂલક આલોચના કરવા તત્પર થયો છું. વૈદિક ધર્મ સાથે ખ્રિસ્તી ધર્મનું કંઈપણ મળતાપણું હોય, તો તે સ્પષ્ટ રીતે દેખાડી આપવું એને હું માફ કર્તવ્ય માનું છું. એ ન ખતાવું તો વેદપંથી સમાજનાં યજ્ઞાનુષ્ઠાનનું તાત્પર્ય પુરી રીતે સમજવાય નહિ. એ સરખાપણું ક્યાંથી, કેવી રીતે આવ્યું તેનો વિચાર તમે જ કરી લેશો. હું તો એ સરખાપણું જ અતાવીશ. વૈદિક અનુષ્ઠાનમાં પુરોડાશ અથવા રોટલી આપવામાં આવતી, તથા તે સિવાય સોમરસની આહુતિ અપાતી. રોટલી પશુના માંસને બદલે અપાતી; એ પશુમાંસમાં કોઈ પણ દેવતાના આરોપની ભાવના હતી કે નહિ એ જોવાની જરૂર છે. લોહીની આહુતિ વેદપંથીઓએ નિષિદ્ધ માનેલી હતી; દારણ કે વેદપંથીઓના દેવતા લોહી પીતા નહિ. લોહી રાક્ષસોના પ્રિય પદાર્થ હતો. ખ્રિસ્તનું લોહી અમરતા આપી શકે, પરંતુ આપણો સોમરસ એ કંઈ લોહી નથી; એ તો અમૃત છે. એ પીવાથી અમર થવાય છે-દેવત્વ મેળવાય છે. કણ્વનો પુત્ર પ્રગાથ ઋષિ કહે છે: “અપામ સોમમમૃતા અમૂમ, ઇગન્મ જ્યોતિરવિદામ દેવાન્”-હું સોમપાન કરીને અમર થયો છું, મેં જ્યોતિ મેળવી છે અને દેવોને જાણ્યા છે. એ પુરોડાશ અને સોમરસ દેવોને અર્પણ કરવામાં આવતો, અને ઋત્વિજો યજમાન સાથે એનું ભક્ષણ કરતા. સોમરસપાન એ તો અમૃતપાન ગણાતું. પુરોડાશ-ભક્ષણનું તાત્પર્ય શું તે આપણે સારી રીતે સમજવું જોઈએ, અને ખ્રિસ્તીઓના વિધિનાં તાત્પર્ય સાથે તેનું કંઈ મળતાપણું છે કે નહિ તે સમજવું જોઈએ. તે પહેલાં ખ્રિસ્તીઓના વિધિનું તાત્પર્ય શું છે તે સ્પષ્ટ રીતે સમજવાની જરૂર છે.

ખ્રિસ્તના જન્મ પછી સવા ત્રણસો વર્ષ વીતી ગયાં છે, આખા રોમન સામ્રાજ્યમાં ખ્રિસ્તની પૂજા ફેલાઈ રહી છે; પરંતુ હજી સુધી એ મિત્રપૂજને ઠેલી શકી નથી. ખ્રિસ્તીઓએ આખા સામ્રાજ્યને ફેટલાક વિભાગોમાં

વહેંચી નાખ્યું છે; અકેક ઈલાકામાં અકેક બિશપ નીમવામાં આવ્યો છે; રોમનો સમ્રાટ કૈસર કોન્સ્ટન્ટાઇન અલાર સુધી સંદેહરૂપી હિંડોળે હિંચતો હતો; ત્રાજવાના એક પક્ષમાં મિત્ર અને બીજા પક્ષમાં ખ્રિસ્તને બેસાડી તુલના કરતો હતો. છેવટે તે ખ્રિસ્ત તરફ ઢળી પડ્યો. ખ્રિસ્તપૂજા રોમન સામ્રાજ્યનો રાષ્ટ્રીય ધર્મ બન્યો. પરંતુ એ દરમિયાન તર્ક ઊઠ્યો કે આ ખ્રિસ્ત તે કોણ? ઈશ્વરની સાથે એનો શો સંબંધ? એ ઈશ્વરનો પુત્ર ખરો, પણ પિતાપુત્ર સરખા છે કે નહિ? બંનેનો દરજ્જો સરખો કે નહિ? પુત્ર સોળેસોળ આના ઈશ્વર છે કે નહિ? સોળેસોળ આના ઈશ્વર હોય તો એકેશ્વરવાદ રહ્યો ક્યાં? ખ્રિસ્તી સમાજમાં આ પ્રશ્નોને લીધે વાડા બંધાયા, વાદવિવાદો થયા, છેવટે લોહી પણ રેડાયું. કૈસર કોન્સ્ટન્ટાઇને નાઇસિયા નગરમાં ખ્રિસ્તીઓની સંગીતિ બોલાવી-ઘણા વર્ષો પહેલાં અશોકે જેમ બૌદ્ધ સંગીતિ બોલાવી હતી તેમ. જુદા જુદા દેશોથી ખ્રિસ્તી પાદરીઓ આવવા લાગ્યા; બે હજાર પાદરીઓ એકત્ર થયા; તેમાં ત્રણસોથી વધુ બિશપો હતા. રાજમહેલના મોટા ઓરડામાં તેઓ હારબંધ બેઠા; ઓરડાના મધ્ય ભાગમાં ઝીંચા આસન પર બાઇબલ મૂકવામાં આવ્યું; રત્નખચિત જાંબુઆ રંગનો ઝમો (purple robe) પહેરી કૈસર પોતે સિંહાસનપર બેઠો; આજે તે રોમનો રાષ્ટ્રગોષ્ઠિ પુરોહિતઃ pontifex maximus હતો. પાદરીઓના મત લઈ તે ખ્રિસ્તનું ઈશ્વરપણું મંજૂર કરવાનો હતો. એક તરફ એરાયસનું ટોળું હતું; તેઓ ખ્રિસ્તને સોળેસોળ આના ઈશ્વર માનવાને નારાજ હતું. બીજા બાજુએ આથેનેસિયસનું ટોળું હતું; તેઓના મત મુજબ ખ્રિસ્ત પરિપૂર્ણ ઈશ્વર હતો. આથેનેસિયસનો જય થયો. એકત્ર થયેલા પાદરીઓના કોલાહલમાં એરાયસનાં ટોળાનો ક્ષીણ અવાજ ઊઠી ગયો. રાષ્ટ્રગોષ્ઠિ પુરોહિતે રાષ્ટ્રના કલ્યાણ માટે વધુ મતે પસાર થએલ ઠરાવને અનુમોદન આપ્યું. ખ્રિસ્તનું પરિપૂર્ણ ઈશ્વરત્વ પ્રતિષ્ઠિત થયું. કૈસરનો આદેશ રોમન સામ્રાજ્યમાં ફેલાવવામાં આવ્યો-રોમના કૈસરે માની લીધું છે, કે, ખ્રિસ્ત પરિપૂર્ણ ઈશ્વર છે;

જે રોમન એ પ્રમાણે નહિ માને, તે રાષ્ટ્રનો શત્રુ ગણાશે. એરાયસનાં રચેલાં પુસ્તકો ચંડાળના હાથવડે સળગાવી મૂકવામાં આવ્યાં; તેના ટોળામાંના જે જે બિશપોએ સ્વીકારપત્રમાં સહી ન કરી તેઓને દેશપાર કરવામાં આવ્યા. ત્યારથી આજ સુધી કેટલાક યુનિટેરિયન સિવાય બધા ખ્રિસ્તીઓ ખ્રિસ્તને પરિપૂર્ણ ઈશ્વર તરીકે માનતા આવ્યા છે. જે આ વાતમાં સંદેહ લાવે, તે ખ્રિસ્તી મનાતો નથી.

નાઇસિયા નગરમાં સમસ્ત ખ્રિસ્તી સમાજે બહુમતે સ્વીકારેલ આ ઠરાવ નાઇસિયન કીડના નામથી ઓળખાય છે; બધા ખ્રિસ્તી સમાજ એ ઠરાવ માને છે. આપ જાણો છો કે ઇંગ્લાંડ રોમના વિભાગ બહાર છે; તેણે પોપની તાબેદારી છોડી પ્રોટેસ્ટન્ટ ધર્મ સ્વીકાર્યો છે. રાણી એલિઝાબેથના અમલમાં ચર્ચ ઓફ ઇંગ્લાંડના ધર્મ સંબંધી ધારાધોરણો નહીં થયાં છે. તે ધારાધોરણો ૩૯ કલમોમાં રચાયાં છે. એ અંગ્રેજોનો ચર્ચના પ્રખ્યાત થર્ટીનાઇન આર્ટિકલ્સ કહેવાય છે. બિશપોએ એ નિયમો ધડી ઠાટ્યા છે; અને રાણી એલિઝાબેથે પાર્લમેન્ટમાં મંજૂર થયા પછી એને અનુમોદન આપ્યું છે. એટલું યાદ રાખશો કે અંગ્રેજોનો રાજા પણ ઇંગ્લાંડમાં રાષ્ટ્રગોપ પુરોહિત છે—Defender of the Faith છે; તોપણ તે પ્રજાના પ્રતિનિધિઓની સંમતિ વિના કશું કરી શકતો નથી. તેથીજ એ નિયમો પાર્લમેન્ટ પાસે મંજૂર કરાવવાની જરૂર પડી હતી. પાર્લમેન્ટમાં મતોવડે જનકેશ્વર સાથે તનયેશ્વરનો સંબંધ સ્પષ્ટ થઇ ગયો, અને તે સંબંધ આજ સુધી ઇંગ્લાંડમાં કાયમ રહ્યો છે.

નાઇસિયન કીડ સ્વીકારે છે કે:—We believe in one God, the Father almighty, maker of all things visible and invisible, and in one Lord, Jesus Christ, the word of God, God from God, Light from Light, Life from Life, true God from true God, the only be-

gotten Son, begotten not made, of the same essence, with the Father, the first born of every creature, begotten of God the Father before all ages, through whom also all things were made, who for our salvation took flesh and lived amongst men, and suffered, and rose again on the third day, and ascended unto the Father, and will come again in glory.¹

અર્થ એવું ઈલાહ માને છે કે:—There is but one living and true God, everlasting, without body, parts or passions, of infinite power, wisdom and goodness, the maker and preserver of all things both visible and invisible; And in unity of this Godhead there be three persons of one substance, power and eternity, the Father the Son and the Holy Ghost. The Son, which is the Word of the Father, begotten from everlasting of the Father, of one substance with the Father, took man's nature, so that two whole and perfect natures, that is to say, the God-

૧ દ્રશ્ય અને અદ્રશ્ય વસ્તુઓના સ્રષ્ટા સર્વશક્તિમાન પિતા એક જ પ્રભુ નિઃસસ કાંઈકમાં અમને શ્રદ્ધા છે. તે પરમાત્માનો શબ્દ છે, ઇશ્વરમાંથી ઇશ્વર થયેલો છે, પ્રજામાંથી પ્રજા છે, પ્રાણમાંથી પ્રાણ છે, પૂણું ઈશ્વરમાંથી પૂણું ઇશ્વર છે. ખ્રિસ્ત ઇશ્વરનો પુત્ર, ઇશ્વરથી જન્મેલો અને સર્વથી અગ્રજન્મા છે. યુગાન્તર પૂર્વે પ્રભુથી ઉત્પન્ન થયેલો છે, અને પ્રાણીમાત્રનો સરજનહાર છે. તે પ્રભુ ભૂતોના તારણ માટે મનુષ્ય દેહ ધારણ કરી મનુષ્યોની વચ્ચે રહી પ્રાણુ આપી ત્રીજે દિવસે સમાધિમાંથી ઊઠી પોતાના પિતા સમીપ હાજર થયો અને ફરી તેનું મહિમામય પુનરુત્થાન થશે.

head and manhood, were joined together in one Person, never to be divided, where of one is Christ, very God and very man, who truly suffered, was crucified, dead, and buried, to reconcile his Father to us and to be a sacrifice, not only for original guilt, but also for all actual sins of men.^૨

આપ આ ઉતારાપરથી જોઇ શકશો કે ઇંગ્લિશ ચર્ચ ધણાં ખરાં વિશેષણો સ્પષ્ટ રીતે આપ્યાં છે, એવાં સ્પષ્ટ વિશેષણો નાઇસિયન કીડમાં નથી, તેમાં અસ્પષ્ટ રીતે છે. નાઇસિયન કીડ પ્રચારમાં આવ્યા બાદ તે વધુ વિશાળ બની હતી; એવી વિશાળ કીડનું નામ આથેનેસિયન કીડ છે; ચર્ચ એવું ઇંગ્લાંડે એ કીડ પણ માની લીધી છે, તે માટેજ તેમાં આટલી બધી સ્પષ્ટતા આવી છે.

ખ્રિસ્તી શાસ્ત્રકારોના મત મુજબ એ દરેક વિશેષણોનું ગૂઢ તાત્પર્ય છે. ખ્રિસ્તી ન હોય તેવા લોકોથી એ વિશેષણોનું તાત્પર્ય સમજવું મુશ્કેલ છે. હું મારી શક્તિ મુજબ આપણી ભાષામાં તેનો અનુવાદ વાનો પ્રયત્ન

૨. એકજ ચૈતન્યમય અને પૂર્ણ હૃદય છે. એ સનાતન, અમૂર્ત, નિષ્કલ, શાંત, સર્વશક્તિમાન, સર્વજ્ઞ અને કૃપાનિધાન, દૃઢ અને અદૃશ્ય વસ્તુઓનો સ્વરૂપ અને રક્ષણહાર છે. તે પરમાત્માના સાયુજ્યમાં એકજ વસ્તુ, શક્તિ અને શાશ્વતતાનું ત્રિપુરુષતત્વ છે. જેમાંનો એક જનકેશ્વર, બીજો તનયેશ્વર અને ત્રીજો આંતરાત્મા છે. તનયેશ્વર કે જે જનકેશ્વરનો સખ છે, જે જનકની શાશ્વતતામાંથી જન્મે છે, જે જનકસમાન તત્વવાળો છે; તેણે મનુષ્યનો અવતાર ધારણ કર્યો અને તેથી કરીને પૂર્ણ હૃદયત્વ અને છવત્વ હંમેશાં માટે એકજ અક્ષિમાં મળ્યું છે. જેનું સંમેલન એજ કાર્ણ છે, અને તે પૂર્ણ હૃદય અને પૂર્ણ છવ છે. તેણે તેના પિતાને આપણી સાથે જોડવા માટે અને મૂળ પાપને માટે તેમજ મનુષ્યનાં સર્વ પાપોને માટે આત્મબલિદાન આપવા ધણાં દુઃખો સહન કર્યાં, ક્રોસપર બટાઇ આત્મબલિદાન આપ્યું અને ભૂમિશયન કર્યું.

કરીશ. ઇંગ્લિશ અર્થ કહે છે, There is but one God-ઇશ્વર એક અને અદ્વિતીય છે, તેજ God the Father છે-યો નઃ પિતા જનિતા; તે living God છે-તે પ્રાણુ સ્વરૂપ છે, સત્ત્વ પ્રાણસ્ય પ્રાણઃ; તે everlasting-અજ અથવા જન્મરહિત, નિત્ય, શાશ્વત છે; without body-અમૂર્ત અથવા મૂર્તિરહિત છે; without parts, ક્ષલાહીન અથવા નિષ્કલ છે, નિરવયવ છે, અખંડ છે; without passions-શુદ્ધ શાન્ત, નિરવધ, નિરંજન છે. આ બધાં વિશેષણોને એકત્ર કરતાં આપણી ભાષામાંના “નિષ્કલં નિષ્ક્રિયં શાન્તં નિરવયવં નિરંજનં દિવ્યોદ્યમૂર્તઃ પુરુષઃ સો વાહ્યાભ્યાન્તરો દ્યજઃ” એ બધા શબ્દો લગભગ આવી બંધ છે. ષકત ભાષાદેર છે એટલુંજ. નિષ્ક્રિય વિશેષણ નથી. ખ્રિસ્તીઓને એમાં અડચણ હોઇ શકે. દિવ્ય અથવા જ્યોતિર્મય વિશેષણ પણ નથી. પરંતુ નાઇસિયન કીડમાં છે. વાહ્યાભ્યાન્તરઃ અથવા સર્વવ્યાપી એ વિશેષણ પણ નથી. ખ્રિસ્તીઓને એ બાબતમાં ખાસ અડચણ દર્શાવે નહિ તે મારા બાણુવામાં નથી. ત્યારપછી કહે છે: “of infinite power”-સર્વશક્તિ; “of infinite wisdom”-સર્વજ્ઞ-આ બે વિશેષણો આપણા બધાં શાસ્ત્રોમાં બાણીતાં છે. ત્યાર પછીનું વિશેષણ-of infinite goodness છે. અહીં goodnessનો અર્થ kindness-it denotes the Divine will realising itself in imparting happiness to creatures છે-એનું ખીલું નામ Grace, કૃપા અથવા કરુણા થાય છે. અદ્વૈતવાદી પોતાના પરબ્રહ્મને આ વિશેષણ આપતાં અચકાય; પરંતુ રામાનુજ સ્વામીએ તો પોતાના બ્રહ્મને, પોતાના વામુદેવને દંઈ પણ આનાકાની વગર આ વિશેષણ આપ્યું છે, “સમસ્તકલ્યાણગુણાત્મકોઽસૌ” “જગતામુપકારાય ચેષ્ટા તસ્યાપ્રમેયસ્ય;” તે ‘અપાર-કારુણ્ય-સૌશીલ્ય-વાત્સલ્ય-ઔદાર્ય-મદ્યૌષધિ.” ત્યાર પછી કહ્યું છે કે તે maker and preserver of all things, visible and invisible-તે

અર્થાત્ પ્રત્યક્ષ અને અપ્રત્યક્ષ પ્રાણીઓનો સૃષ્ટિકર્તા અને સ્થિતિવિધાતા છે; અર્થાત્ તે ભૂતથોનિ-યતો વા હમાનિ મૂતાનિ જાયન્તે, ચેન્ જાતાનિ જીવન્તિ-છે.

જનકેશ્વરનાં વિશેષણો તો આપે સાંભળ્યાં. ઇશ્વરની સાથે ખ્રિસ્તનો સંબંધ નકી કરવા માટે ખ્રિસ્તી સમાજમાં ઘણી ગરબડ મચી હતી. ખ્રિસ્તનું ઇશ્વરત્વ પૂર્ણ કે આંશિક માનવું, એ સંબંધમાં આ વિરોધ જન્મેલો હતો. નાઇસિયન કીડમાં જે સંબંધ હંમેશને માટે નકી થયો છે, તેજ વિખ્યાત ટ્રિનિટી તત્ત્વ, અથવા ત્રિપુરુષ તત્ત્વ છે. પહેલો પુરુષ તે જનકેશ્વર, બીજો પુરુષ તે તનયેશ્વર, અને ત્રીજો પુરુષ તે Holy Spirit (અંતરાત્મા). ટ્રિનિટી તત્ત્વના મત મુજબ ઇશ્વર એક છતાં આ ત્રણ પુરુષરૂપે વિદ્યમાન છે; એ ત્રણે રૂપો પૂર્ણ ઇશ્વર છે, છતાં ઇશ્વર ત્રણ નથી, એક છે. "The three Persons are of the same essence, power and eternity. Each is God; in each dwells the whole fullness of the godhead. દરેક નિત્ય છે, દરેક સર્વ શક્તિમાન છે. અહીં એક ટોણું કહેતું કે પુત્ર પિતાની સમાન છે; બીજું ટોણું કહેતું, પુત્ર પિતા સરખો છે. એક ટોળાના મત મુજબ આ સંબંધનું નામ homo ousia-સમાત્મકતા છે, બીજા ટોળાના મત મુજબ આ સંબંધનું નામ homoi-ousia સદશાત્મકતા છે. પિતા અને પુત્ર બંને એકજ essence, substance અથવા વસ્તુ છે, છતાં બંને વચ્ચે એક પ્રકારનો ઉપાધિગત ભેદ છે. ખ્રિસ્ત ઇશ્વરનો પુત્ર છે, ઇશ્વરથી ઉત્પન્ન થયો છે; બધાની પહેલાં જન્મેલો છે; begotten of the Father, first begotten of the Father. પિતા ઇશ્વર બધાં પ્રાણીઓનો બનાવનાર છે-maker of all things; પણ પુત્રનો તે સૃષ્ટા નથી; સૃષ્ટિકર્તા નથી; તે begetter માત્ર છે, જન્મદાતા માત્ર છે; આનો અર્થ એ કે પ્રાણીમાત્રનું તે નિમિત્ત કારણ માત્ર છે, પરંતુ પુત્રનું તે નિમિત્ત કારણ પણ છે, ઉપાદાન

કારણ પણ છે. કુંભાર ઘડાનું નિમિત્ત કારણ છે, તે મોટીવડે ઘડો ઘડે છે; પરંતુ પિતા એ પુત્રનું નિમિત્ત કારણ છે, તેમ ઉપાદાન કારણ પણ છે; તેણે પોતાના ઉપાદાનમાંથી પુત્રને જન્મ આપ્યો.

પિતાએ પુત્રને જન્મ આપ્યો, બધા પહેલાં જન્મ આપ્યો. અહીં એ સવાલ ઉત્પન્ન થઈ શકે કે ક્યારે ક્યે વખતે જન્મ દીધો ? ખ્રિસ્તીઓ એનો જવાબ એવો આપે છે કે before all ages અર્થાત્ જ્યારે કાળ પણ નહોતો, તે વખતે. આનો અર્થ એટલોજ કે પુત્ર પણ પિતાની માફક અનાદિ અને નિત્ય છે. પિતાએ જે તારીખે સૃષ્ટિ ઉત્પન્ન કરી, તે તારીખનો હસાખ ખ્રિસ્તીઓ આપે છે. પરંતુ પુત્રના જન્મની કાષ્ઠ પણ તારીખ ખતાવી શકતા નથી. પરિણામે ખ્રિસ્ત કાલાતીત; beyond time ગણાય છે; જ્યારે સત્ પણ નહોતું, અસત્ પણ નહોતું, તે કાળમાં જન્મેલો ગણાય છે.

અહીં પિતા અને પુત્ર વચ્ચે થોડો ભેદ છે. પિતા અનાદિ અને નિત્ય છે, પુત્ર પણ અનાદિ અને નિત્ય છે, છતાં પુત્ર પિતાથી ઉત્પન્ન થયો છે. પિતાનાં જે વિશેષણ છે, તે બધાં પુત્રને વિષે વિદ્યમાન છે; એ સિવાય, એ ઉપરાંત એક વધુ વિશેષણ પુત્રને લાગેલું છે: તે પિતાથી ઉત્પન્ન થયો છે, તે જાત છે.

ખ્રિસ્તનું આ વિશેષણ જોઈ આપને હિરણ્યગર્ભ યાદ આવશે. “હિરણ્યગર્ભઃ સમયક્ષત્તાગ્રે ભૂતસ્ય જાતઃ પતિરેક આસીત્.”—હિરણ્યગર્ભનો જન્મ થયો હતો; છતાં તે બધાની પહેલાં વિદ્યમાન હતો; તેજ અથજનના ધ્રુવર છે. જન્મતાં જ તે ભૂતમાત્રનો પતિ થયો હતો; ભૂતપતિ અને પ્રજાપતિ જો એક જ અર્થમાં લઈએ તો પ્રજાપતિ પણ પ્રથમથી વિદ્યમાન હતા, એ આપણાં શાસ્ત્રોએ વારંવાર કહ્યું છે. આ પ્રજાપતિ જ ભૂતસકલના સૃષ્ટા છે—તેણે જ કામના કરી, અને બધાં પ્રાણીઓની, બધી પ્રજાની ઉત્પત્તિ થઈ. ખ્રિસ્તના અંબધમાં પણ ખ્રિસ્તીઓ કહે છે, તે અથજનના પુત્ર છે અને

તેના વડેજ પિતાએ-ઈશ્વરે-બધાં પ્રાણીઓને ઉત્પન્ન કર્યા હતાં—through Him all things were made;^૧ ખ્રિસ્તના જન્મથીજ સૃષ્ટિને આરંભ થયો—His everlasting birth is the first step towards creation and the universe of things owes its origin to Him.^૨ હિરણ્યગર્ભ જેમ પ્રાણીમાત્રનો પતિ છે, તેજ સુબળ ખ્રિસ્તને પણ ખ્રિસ્તીઓ બધાં પ્રાણીઓનો પતિ માને છે; ખ્રિસ્તનું દરરોજ વપરાશમાં આવતું વિશેષણ our Lord છે; એક બીજું વિશેષણ છે:—King, King of Kings or Lord of Lords; far above all authority and power and every name which is named.^૩

આપે જોયું કે પિતા અને પુત્ર બધી રીતે એક સરખા, પરિપૂર્ણ ઈશ્વર છે; તોપણ બંને વચ્ચે ઉપાધિભેદ છે. બંને અનાદિ અને નિલ છતાં પિતા જન્મ રહિત અથવા અજ છે; અને પુત્ર પિતાથી જન્મેલો અને અગ્રજાત છે. આટલો ભેદ છતાં અભેદ સ્પષ્ટ બતાવવા માટે કેટલાંક બીજાં વિશેષણો વપરાય છે, પુત્ર પિતાવડે જન્મ્યો છે. કાણુ કોનાથી જન્મ્યું છે, તેના જવાબમાં કહેવાય છે કે God from God-ઈશ્વરવડે ઈશ્વર જન્મ્યો છે; very God from very God-પૂર્ણ ઈશ્વરમાંથી પૂર્ણ ઈશ્વર જન્મ્યો છે. ત્યારપછી કહ્યું છે કે Light from Light-પિતા જ્યોતિઃ સ્વરૂપ છે, પુત્ર પણ જ્યોતિઃ સ્વરૂપ છે. Life from Life-પિતા પ્રાણસ્વરૂપ છે. પુત્ર પણ પ્રાણ સ્વરૂપ છે. બ્રહ્મસૂત્રનાં આ ત્રણ સૂત્રો યાદ કરો:—‘જ્યોતિઃચરણાભિધાનાત્’ “પ્રાણસ્તથાનુગમાત્” “મત્તપ્ચ પ્રાણ:” હાંદોગ્ય અને કૌષીતકિ ઉપનિષદના વાક્યના અવલંબન પર આ ત્રણ સૂત્ર રચાયાં છે.

૧. તેમાંથી બધી ચીજો સરળ છે. ૨. તેનો સનાતન જન્મ સૃષ્ટિ તરફ પ્રથમ પગલું છે અને જગતનું મૂળ તે થોતે છે. ૩. જે રાજાઓનો રાજા, માલિકોનો માલિક, અને બધા અધિકાર, સત્તા અને નામોથી પર છે.

હાંધોગ્ય કહે છે—“અથો યદ્ અતઃ પરો દિવો જ્યોતિર્દીપ્યતે, વિશ્વતઃ પૃથ્થેષુ, સર્વતઃ પૃથ્થેષુ, અનુત્તમેષુ ઉત્તમેષુ લોકેષુ, યદિદં વાચ તદ્, યદિદં અન્તઃપુરુષે જ્યોતિઃ” જે જ્યોતિ ઘુલોકની ઉપર, વિશ્વનાં પૃથ પર, સર્વલોકનાં પૃથ પર પ્રકાશી રહી છે, પુરુષનાં અંતઃશરીરમાં જે જ્યોતિ પ્રકાશી રહી છે, તે પરજ્યોતિ જ એ જ્યોતિ છે. ઇશ્વરને જ્યોતિઃસ્વરૂપ ગણવામાં આવ્યો છે, કારણ કે “તમેષ્વ ભાન્તમનુભાતિ સર્વં, તસ્યમાસા સર્વમિદં વિભાતિ”—તેની પ્રભાવડે ખીલે બધાં પ્રભા આપે છે, તેની, પ્રભાથી ખીલે બધાં પ્રભાન્વિત થાય છે. કૌપીતકિ કહે છે કે “પ્રાણોઽસ્મિ પ્રજ્ઞાત્મા તં મામાયુરમૃતં હત્યુપાસ્વ”—હું પ્રાણ સ્વરૂપ અને પ્રજ્ઞા સ્વરૂપ છું, આયુઃસ્વરૂપ અને અમૃત સ્વરૂપ છું; મારી ઉપાસના કરો. હાંધોગ્યે પ્રશ્ન પૂછ્યો છેઃ કતમા સા દેવતા? જવાબમાં કહ્યું છે કે “પ્રાણ इति होवाच.” તે પ્રાણ છે. આના કરતાં સ્પષ્ટ ભાષા હોઈ શકેજ નહિ.

આ ખ્રિસ્ત જેમ દેવપુત્ર કહેવાય છે, તેમ માનવપુત્ર પણ કહેવાય છે. નાઇસિયન ક્રીડ આ માનવ પુત્રના સંબંધમાં બહુજ દુંકાણમાં કહે છે કે, Who for our Salvation became flesh, and lived amongst men, and suffered, and rose again on the third day and ascended unto the Father. આ પ્રમાણે દુંકાણમાં ખ્રિસ્તનાં માનવ જીવનની કથા વર્ણવી છે. તે માનવોને તારવા માટે માનવનું રૂપ ધારણ કરી માનવોમાં વસ્યો હતો, અને મનુષ્યો માટે પ્રાણ આપી ત્રીજે દિવસે સમાધિમાંથી ઉઠી પિતા સમીપ ગયો. આ માટે તેને Saviour કહેા છે. Saviour શબ્દનો અનુવાદ આપ જાણવા ઇચ્છો છો? તારાસાર ઉપનિષદમાં એનો અનુવાદ મળી આવે છે—અતિશય પરિચિત ભાષામાં તેનો અનુવાદ મળી આવે છે—Saviourનો અનુવાદ તારક—પ્રહ છે.

મનુષ્યના રૂપમાં અથવા જીવના રૂપમાં ઇશ્વરનું અવતરણ એ ખ્રિસ્તી

ધર્મનો પ્રાપ્ત છે. જે હૃદયરૂપે અમૂર્ત છે, તેણે જીવ રૂપે મૂર્તિ ધારણ કરી છે. તેનું હૃદયરૂપ જન્મ પરિપૂર્ણ છે, તેમ જીવત્વ પણ પરિપૂર્ણ છે. જે રીતે તે હૃદય સાથે એકાત્મ રૂપ છે, તે જ રીતે તે જીવ-સાથે પણ એકાત્મ રૂપ છે. એકી સાથે તે પૂર્ણ હૃદય અને પૂર્ણ જીવ છે. એવું ન ધારશો કે મેરીના ગર્ભમાં જન્મવાથી જ તેને જીવત્વ પ્રાપ્ત થયું; તે તો અનાદિ જીવ છે. મેરીના ગર્ભમાં જન્મ લીધો તે Incarnation અથવા માનવવિગ્રહધારણ કહેવાય છે; પરંતુ તે પહેલાં પણ તે જીવ હતો કારણ કે *He was in the flesh, as before the Incarnation, in the bosom of the Father.* તે માનવજન્મ ગ્રહણ પહેલાં જીવ રૂપે પિતા સાથે જોડાએલો હતો. મર્ન્યભૂમિના ત્યાગ પછી તેણે એ જીવત્વ તજ્યું નથી. આ પ્રમાણે પૂર્ણ હૃદયત્વ અને પૂર્ણ જીવત્વ બંને હંમેશને માટે તેનામાં એકત્ર થઈ રહ્યાં છે. *"Two whole and perfect natures, the Godhead and the manhood, were joined together in one Person, never to be divided."* આમ પૂર્ણ હૃદયત્વ અને પૂર્ણ જીવત્વનાં સંમિલનથી એક જ ખ્રિસ્ત બન્યો છે; હૃદયત્વ અને જીવત્વ તેનામાં એકત્ર થઈ ગએલ છે. કદી પણ એ બંનેમાં વિચ્છેદ થયો નથી, અથવા થશે પણ નહિ.

ખીજા જીવો સાથે આ ખ્રિસ્તનો સંબંધ કઈ રીતનો છે? જીવમાત્ર હૃદયરત્ના પુત્રસ્થાને હોવા છતાં તેઓ પુત્રના અધિકારથી વંચિત છે; જીવના અપરાધથી તેની અને હૃદય વચ્ચે દારુણ અંતર પડી ગયું છે. આ અપરાધનું ખ્રિસ્તી નામ Sin-પાપ છે. અધ્યાપક ડયુસને બતાવી આપ્યું છે કે ખ્રિસ્તીઓ જેને પાપ કહે છે, વેદપંથી તેને અવિદ્યા કહે છે. ખ્રિસ્તીઓ કહે છે કે આ અપરાધથી જીવ પોતાના અધિકારથી વ્યુત થયેલ છે. એટલું જ નહિ પણ હૃદય સાથે જીવની શત્રુતા બંધાય છે-enmity બંધાય છે. પિતા-કરુણામય છે-તે પુત્રને જોળામાં લેવા ઇચ્છે છે, તેમ ન કરે તો

તેઓનો આરો શો ? જીવોનું પાપ એવું તો ભયંકર છે કે ઇશ્વર વિના કોઇ પણ તેને એ પાપમાંથી મુક્ત કરી શકે તેમ નથી; વેદપંથી કહે છે કે “ત્વં हि नः पिता, योऽस्माकं अविद्यायाः पारं तारयति-” તમેજ અમારા પિતા છો, તમેજ અમને અવિદ્યામાંથી પેદે પાર તારવાને શક્તિમાન છો, ખીજું કોઇ તેમ કરવાને શક્તિમાન નથી. ખ્રિસ્તીઓ કહે છે, કે—
 Man's sin was so great that God only could pay it; therefore one must pay it who is God and Man. Hence the necessity of the Incarnation. The son of God died for man in his own nature and thus wrought out a perfect satisfaction for his sin. Being originally in the absolute from of God, He emptied Himself of the invisible splendours of the Deity and took upon Him the form of a *bondman* and appeared in the likeness of man.† જીવના તારણ માટે ખ્રિસ્ત પોતે જીવ બન્યો. બધા જીવધર્મો ગ્રહણ કર્યા. તે જાણતો હતો કે હું પોતે ઇશ્વર છું; I and my Father are one—માફે ઐશ્વર્ય પરિપૂર્ણ છે; તો પણ તે પોતાનું બધું ઐશ્વર્ય તણ છુદ્ડ જીવ બન્યો. તે મોટા છતાં નાનો બન્યો; તે મુક્ત પુરુષ છતાં બદ્ધજીવ—*bondman* બન્યો. આ બદ્ધજીવ વિશેષણ આપ યાદ રાખશો. છુદ્ડ જીવ ગતી તેણે દીન દરિદ્રોમાં જન્મ લીધો. તેને ઘર નહોતું, આજીવિકા નહોતી; તેના સ્વજનોએ તેને

† મનુષ્યનું પાપ એટલું મોટું હતું કે ઇશ્વરજ તેનો પ્રતીકાર કરી શકે. તેટલા માટે ઇશ્વર અને મનુષ્ય બનેએ તેલું બલિદાન આપવું જોઈએ. આને લીધેજ અવતારની જરૂર હતી. થાય છે. તનયેશ્વરે પોતાની પ્રકૃતિમાં મનુષ્યને ખાતર દેહનું બલિદાન આપ્યું અને તેના પાપને માટે પૂર્ણ સંતોષ પ્રાપ્ત કર્યો. તે મૂળ મુક્ત આત્મા હોઇને પોતાનું અખિલ ઐશ્વર્ય ખાલી કરીને બદ્ધજીવ બન્યો અને મનુષ્યના જેવો જણાયો.

તબ્બો હતો; તેના પર રાજ્ય તરફથી કામ આવ્યું; રાજપુરુષોએ તેને સોટીઓ મારી; સાધારણ માણસો તેના પર થુંક્યા; તેનાં શિષ્યો જ તેને પકડાવી દીધા; ખીન્ન શિષ્યોએ પણ અંતકાળ વખતે તેને તથા દીધા; છેવટે એ ચોરો વચ્ચે કોસ પર જડાઈ મરણપીડા ભોગવતો ભોગવતો મરણ પામ્યો.

સાધારણ માણસોની પેઠે દારણ પીડા અને અતિ દારણ અપમાન સહન કરતાં કરતાં મરણ થયું, તેજ ખ્રિસ્તનો આત્મદાન-રૂપ મહાયજ્ઞ છે. તેણે પુરેપુરો જીવધર્મ સ્વીકાર્યો હતો; જાતિધર્મનો ભેદ રાખ્યા સિવાય માનવ માત્રનો તે પ્રતિભૂ હતો; માટે બધી માનવજાતિના નિષ્ક્રય રૂપે તેણે પોતાને નરપશુ રૂપે ગણી આ પુરુષયજ્ઞને વિષે પોતાની આહુતિ આપી; ઘેટાની માફક તેને યજ્ઞભૂમિ પર વધ માટે લાવવામાં આવ્યો હતો. તેણે પોતાને Lamb of God રૂપે-દૈત્યરત્ન બલિદાન આપવાના ઘેટા રૂપે ઓળખાવ્યો હતો-ધણે રથને તેને ઘેટા સાથે સરખાવવામાં આવ્યો છે. જેહોવાના ઉદ્દેશે ઘેટાનું બલિદાન આપવામાં આવતું; તેણે એ ઘેટા રૂપે આત્મોત્સર્ગ કર્યો હતો-ખીન્ન યાજ્ઞદની જરૂર પડી નહોતી માટે તે એકીસાથે ઋત્વિક અને પશુ, -Priest અને Victim હતો. સમસ્ત માનવ તેનાં યજ્ઞમાન બન્યાં હતાં; તેણે પોતે પોતાના ઋત્વિક બની પોતાને પશુ કહી આત્માહુતિ આપી. આ આત્માહુતિ કોને માટે અપાઈ હતી? તેના પિતાને ઉદ્દેશે અપાઈ હતી. તે પિતાથી જુદો છતાં જુદો નથી. મરણ પછી તે દિવાન પામ્યો હતો; મૃત્યુ તેને જીતી શક્યું નહોતું. પિતા દૈત્યની પાસે ઉભો રહી માનવનો એ પુરોહિત માનવ-યજ્ઞમાન તરફથી એ આહુતિ પિતાની પાસે અર્પણ કરે છે-દૈત્યેશાં અર્પણ કરશે. એ આહુતિદારા જીવનું પાપ છૂટકું; દૈત્ય અને જીવ વચ્ચે જે જુદાઈ હતી, તે દૂર થઈ-જીવ દરીયા પિતાવડે પુત્રરૂપે સ્વીકારાયો. બંને વચ્ચે ઐક્ય (atonement) થયું; આ atonementનો અર્થ at-one-ment અર્થાત્ making at one થાય છે. ખ્રિસ્તી દહે છે કે એ reconciliation છે; જીવ અને દૈત્ય વચ્ચેની સંધિ છે. વેદપંથી દહે

FROM MAHEUDRA SHANTILAL

૧૨૭

છે કે આ કેવળ સંધિ નથી પણ એકાત્મતા છે. ચન્નમાન આથી દેવતા બને છે; છવ શિવ થાય છે. માદ રાખશો કે આ ચમદારાજ છવની સાથે શિવનું મિલન થયું. આ ચમનો અતિવૃદ્ધ દેવર પોતે છે. આહુતિનું દ્રવ્ય દેવર પોતે છે, અને હિંદુ દેવતા પણ દેવર પોતે છે. વાસ્તવિક રીતે આ બ્રહ્માર્પણં બ્રહ્મહવિઃ બ્રહ્મામૌં બ્રહ્મણા હુતમ્-અહિ પોતે બ્રહ્માગ્નિમાં બ્રહ્મરૂપ હવ્યને બ્રહ્મને માટે અર્પણ કર્યું છે.

બાઈબલનાં વર્ણન મુજબ મરણને ત્રીજે દિવસે ખ્રિસ્ત સમાધિમાંથી હથેલો હતો; લોકોએ જોયું કે તેની ઢખર ખાલી છે; કોઈ કોઈ ભક્તને તેણે તે અવસરે સશરીરે દર્શન પણ આપ્યો હતો. સારપછી તે અન્તર્ધાન થયો, સ્વર્ગમાં ગયો. આ બનાવ Requirement અથવા પુનર્જન્મલાભના નામથી જાણખાય છે. વૈજ્ઞાનિક યુક્તિવડે આ ઘટના ટકી શકતી નથી. આ બનાવના પક્ષમાં જે જે સાબીતિઓ આપવામાં આવે છે, તે સાબીતિઓથી કોઈ પણ ઐતિહાસિક સંતોષ પામે તેમ નથી; પરંતુ ખ્રિસ્તી સમાજ આ બનાવને હકતાથી વળગી રહ્યો છે-આ ઘટનાને ખોટી માનનાં ખ્રિસ્તી ધર્મનું મૂળ હખડી જાય છે. આ બનાવથીજ ખ્રિસ્ત મૃત્યુને હતનારો છે તે સાબીત થાય છે. જે મૃત્યુ હવેનાં પાપનું અવશ્યભાવિ ફળ છે. તે મૃત્યુને તેણે જય કર્યો હતો, તે અમર હતો, તે અમરજ રહ્યો; મરણધર્મી હવેને પણ તેણે અમરતા બક્ષી. દેવરમાં જે અમરતા સ્વાભાવિક રીતેજ રહેલી છે, તે અમરતાને અધિકાર સાધારણ હવેને પણ મળ્યો. આ અમરતા પ્રાપ્તિનું નામ Salvation અથવા મુક્તિ. આથી છવ દેવરની સમીપ આવ્યો. આપણી આપામાં સાહોદય અથવા સામીપ્ય મુક્તિ પામ્યો એમ કહી શકાય. દેવરની સાથે સાયુજ્ય મેળવવું અથવા તદ્દન દેવર રૂપ બની જવું. એ ખ્રિસ્તીઓને પ્રિય નહિ હોય; આપણા દેશમાં ભક્તિમાર્ગના પચિઠ્ઠો પણ એવું સાયુજ્ય માગતા નથી. ખ્રિસ્તીઓ પણ લગભગ તેમના જેવુંજ સામીપ્ય માગે છે. અમરતાપ્રાર્થી ખ્રિસ્તીઓ સ્વર્ગમાં અથવા દેવરની પાસે જવા ઇચ્છે છે,

સશરીરે સ્વર્ગમાં જવા માગે છે. કોઈ પણ રૂપે સૂક્ષ્મ શરીર ધારણ કરી સ્વર્ગમાં જવું એમને ગમતું નથી. મૃત્યુલોકનાં જીવો વસ્ત્રો તથા વિદેહ મુક્તિ મેળવવી એ તેમને ધોસાતું નથી-તેઓ એકી સાથે કોલર નેકટાઈ સાથે સશરીરે દશ્વરની પાસે જવા માગે છે. સશરીરે સ્વર્ગમાં જવાની કથા આપણી પૌરાણિક આખ્યાયિકાઓમાં પણ છે.-યયાતિ, ત્રિશંકુ, હરિશ્ચંદ્ર વગેરેનાં સશરીરે સ્વર્ગ-ગમનના પ્રયત્નની વાત આપે સાંભળી હશે. યુધિષ્ઠિર તો ખરેખર કાંઈ પણ વિદ્ય વિના સશરીરે સ્વર્ગ ગયા હતા. પરંતુ વેદ-પંથીઓ આ સ્વર્ગને હલકું માનતા હતા; એ પ્રહલલોક ગણાતો નહિ. વેદની ભાષામાં એ દેવોનું ક્રિયધામ ગણાતું; તે મોક્ષ માગતા, તે એવું સ્વર્ગ માગતા નહિ. યુધિષ્ઠિર સશરીરે સ્વર્ગમાં ગયા હતા છતાં તેમને એક વખત નરક જોવું પડ્યું હતું. જીવને માટે બધી તરફથી જીવધર્મ તથા શક્તિ નથી. ઇસુખ્રિસ્ત પણ કોસ પર ખરણ પાગ્યા પછી અને સમાધિમાંથી ફરી ઉઠ્યા પહેલાં એક વાર અધોજીવન અથવા નરકમાં ગયો હતો-આથેનેસિઅન કીડમાં આ વાત સ્પષ્ટ રીતે માના લીધેલી છે. ખરેખર તે નરક જોવા ગયો હતો, નહિ તો તેનું જીવત્વ પરિપૂર્ણ થાત નહિ. ક્ષુદ્ર જીવને જે કંઈ સહેવું પડે, તે બધું દશ્વરને પણ જીવરૂપ લેતાં સહેવું પડે છે.

ખ્રિસ્ત દેવતા તે દોણ, એ વાત હજી પણ સમજવી પાડી રહી છે શું ? ખ્રિસ્તીઓનાં શાસ્ત્રોમાં ખ્રિસ્તને જે જે વિશેષણો આપવામાં આવ્યાં છે; તે વિશેષણોનો મેં મારી શક્તિ મુજબ આપણી ભાષામાં અનુવાદ કરી આપ્યો છે-એ અનુવાદ જોઈ આપ દયાય ચમડ્યા હશે. અધિદાંશ સ્થળે ખ્રિસ્તીઓ અને વેદપંથીઓની ભાષા અક્ષરેઅક્ષર મળતી આવે છે. પરિણામે હું આપને સ્પષ્ટતાપૂર્વક કહેવા દુઝે છે, કે આપણા શાસ્ત્રમાં જેને જીવ કહ્યો છે, તેજ ખ્રિસ્તી શાસ્ત્રોમાં ખ્રિસ્ત છે. ખ્રિસ્તની સાથે દશ્વરનો સંબંધ જીવની સાથે દશ્વરના સંબંધ જેવો જ છે. આપણા દેશમાં એ સંબંધ સમજાવવા જતાં જેમ અદ્વૈતવાદ, દ્વૈતવાદ, વિશિષ્ટાદ્વૈતવાદ વગેરે જીદા જીદા

વાદપ્રતિવાદની સૃષ્ટિ થઈ છે, તેમ ખ્રિસ્તી સમાજમાં પણ એ સંબંધ સમ-
ન્વવવા જતાં એવા જ નાના પ્રકારના વાદપ્રતિવાદ સરખાયા છે, કેટલાંક
વરસો એવા વાદપ્રતિવાદનાં મોજાંથી ખ્રિસ્તી સમાજ ઉછળી રહ્યો હતો.
છેવટે આપે જોયું તેમ ખ્રિસ્તી સમાજે જે સંબંધ સ્વીકારી લીધો છે, તે
તદન વિશુદ્ધ અદ્વૈતવાદ ન હતાં તે અદ્વૈતવાદને ઘસાઇને ચાલ્યો ગયો છે.
ખ્રિસ્તીઓએ મોની લીધું છે કે ઈશ્વર સૃષ્ટિકર્તા છે-તેણે હજારો કરતાંજ
સૃષ્ટિ બની છે-God said Let there be light, and there
was light-ઈત્યાદિ. વેદાન્તમાં પણ 'સ પેક્ષત' 'સાંડકામયત'
ઈત્યાદિ વાંચ્યો સૃષ્ટિપ્રસંગે બોલાયાં છે. પંચદશી એ બધાની ચર્ચા કરી
કહે છે કે "સંકલ્પેનામૃજત્ લોકાન્"-સંકલ્પદ્વારા જ તેણે બધાં લોકોને
બનાવ્યાં છે. બાઈબલ કહે છે, કે He made man after his own
image-આપણે પણ કહીએ છીએ, કે ઈશ્વર જ હવ બન્યો છે; બંનેનો
સંબંધ બિંમ્યપ્રતિબિમ્યના સંબંધના જેવો છે. Image શબ્દનો અર્થ
પ્રતિબિમ્ય થાય છે. ખ્રિસ્ત એક તરફથી દેવપુત્ર હતાં પોતે
true God, very God, perfect God અથવા મહેશ્વર અથવા
પરમેશ્વર છે; તેમ બીજી બાજુથી તે માનવપુત્ર હતાં perfect
Man, Sinless Man અથવા પુરોષોત્તમ છે. બંને અનાદિ છે, નિત્ય
છે; બંને સર્વેશ્વર છે, બંને ઈશ્વરત્વથી પરિપૂર્ણ છે. ખ્રિસ્ત અને ઈશ્વર બંને
જુદા જુદા હતાં અને બંને સમાન રીતે ઈશ્વર હતાં ઈશ્વર એકજ છે, બે
નથી. There is but one God; but not two Gods.
ખ્રિસ્તમાં ઈશ્વરત્વ અને હવત્વ એકી સાથે રહેલું છે, ખ્રિસ્ત એકલો પૂર્ણ
ઈશ્વર અને પૂર્ણ હવ છે. આ અદ્વૈતવાદ નહિ તો બીજું શું? ખ્રિસ્તી
સમાજમાંના જુદા જુદા પંથોનો ઉપર ઉલ્લેખ કર્યો છે. એરાયંસ કહે છે,
કે ખ્રિસ્ત બ્યારે પુત્ર છે, ત્યારે તે પિતાની પછીજ જન્મ્યો હોવો જોઈએ,

તે અનાદિ, નિત્ય હોઈ શકે નહિ. Apollonarius કહે છે, કે ખ્રિસ્ત એકસોજ એક પુરુષ છે. તે કાં તો પુરેપુરો ઈશ્વર છે, અગર પુરેપુરો હવ છે. તે એકસો બંને રૂપ શી રીતે હોઈ શકે? આ પ્રશ્નનો જવાબ બૃહદારણ્યકમાં આવેલો છે—“પૂર્ણમદઃ પૂર્ણમિદં” એ પણ પૂર્ણ, આ પણ પૂર્ણ; “પૂર્ણાતિ પૂર્ણમુદ્ચયતે” પૂર્ણમાંથી પૂર્ણ જાય છે. “પૂર્ણસ્ય પૂર્ણમાદાય પૂર્ણમેવા-ચશિષ્યતે” પૂર્ણમાંથી પૂર્ણ જતાં જે બાકી રહે તે પણ પૂર્ણ છે. Nestorians કહે છે, કે ખ્રિસ્ત જ્યારે ઈશ્વર છતાં હવ છે, ત્યારે તે એક નથી; એક ખ્રિસ્તમાં બે પુરુષ વિદ્યમાન છે. Eutychians કહે છે, કે ખ્રિસ્ત એક પુરુષ છે; તે કાં તો ઈશ્વર છે, કાં તો હવ છે; એકી સાથે બંને હોઈ શકે નહિ. ખ્રિસ્તી સમાજે છેવટે એ બધા મત તજી દીધા. તેણે સ્વીકારી લીધું કે ખ્રિસ્ત એકજ પુરુષ છે; તે એકી સાથે ઈશ્વર અને હવ બંને છે. જે ઈશ્વર, તેજ હવ-હવેશ્વરમાં કરી ભેદ નથી. અદૈતવાદ આથી તે બીજો કયો? ત્યારબાદ જ્યારે ખ્રિસ્ત પોતાને મોંઝે કહે છે, કે હું અને મારો પિતા અભિન્ન છીએ; I and my Father are one-ત્યારે “અહં બ્રહ્માસ્મિ” એ મહાવાક્યનો પ્રતિધ્વનિ જ તેના મોંઝે સાંભળીએ છીએ, એ કેવી રીતે નાકબુલ કરવું?

આ જે ઈશ્વર, જે અનાદિ છે, નિત્ય છે, કાલાતીત છે, જે ચિરમુક્ત છે, તેજ બદ્ધ થયો છે, bondman બન્યો છે; તે વાસ્તવિક રીતે મૂમા છતાં ક્ષુદ્ર બન્યો છે; પોતાને દેશકાલથી પરિચિત કરી જન્મમૃત્યુને અધીન થયો છે; તે નરદેહ-ધારણ કરી દુઃખને અધીન થયો છે. પરંતુ એ નરદેહ લીધા છતાં બદ્ધ અવસ્થામાં આવી પડ્યા છતાં તેનું ઈશ્વરત્વ અણુમાત્ર ઓછું થતું નથી. ખ્રિસ્તીઓ કહે છે, Though he humbled Himself, He never for one moment ceased to be God. આપણે પણ દહીએ-છીએ, કે હવ હમેશનો મુક્ત છે, તેનું બંધન એ એક જાતનો અભિનય માત્ર છે.

આપે ભાગવત અને પાગ-ચરાત્ર વૈષ્ણવોના ચતુર્વૃહવાદની વાત સાંભળી હશે. એ ભાગવત મત ખ્રિસ્તના જન્મ પહેલાં ધણાં વર્ષો પૂર્વે સ્થપાયો હતો. તેની ઐતિહાસિક સાબિતી મળી આવે છે. મહાભારતમાં એ મતનો વિસ્તાર-પૂર્વક ઉલ્લેખ કરેલો છે; મહાભારતનો એ ભાગ ખ્રિસ્તના જન્મ પછી મહા-ભારતમાં પ્રકાશ રૂપે ઉમેરાયો હતો, એ વાત ભારપૂર્વક કહી શકાય તેમ નથી. આ ભાગવત-મતનું નામ ચતુર્વૃહવાદ છે; રામાનુજ સ્વામી એને ચાતુરા-ત્મ્ય ઉપાસના કહે છે. એ વાદ ખ્રિસ્તીઓના Trinity અથવા ત્રિવૃહવાદ જેવો જ છે. જંતે વચ્ચે એટલી બધી સમાનતા છે, કે કોણે કોની પાસેથી ઉધાર લીધું છે તે પ્રશ્ન એ પરથી એની મેળે ઉત્પન્ન થાય છે. ખ્રિસ્તીઓ કહે છે, કે એકજ ઈશ્વર ત્રણ રીતે રહેલ છે; ત્રણ પુરુષ રૂપે રહેલ છે—Father, Son અને Holy Ghost; છતાં એ ત્રણે પુરુષ સરખેસરખી રીતે ઈશ્વર છે. ત્રણે સરખી રીતે નિત્ય અને શાશ્વત છે, છતાં પિતાએ પુત્રને જન્મ આપ્યો છે, beget કરેલ છે, અને પવિત્રાત્મા પિતા અને પુત્ર જંતે વડે ઉત્પન્ન થયેલ છે. હવે પ્રશ્ન એ ઉઠે છે કે જો પુત્ર પિતાથી જન્મ પામ્યો હોય, તો જંતે નિત્ય-ec-eternal બન્યા શી રીતે? જંતે સમાન અને પૂર્ણ ઈશ્વર બન્યા શી રીતે? એરાયસ અને તેના અનુયાયીઓએ એ પ્રશ્ન ઉપરિચિત કરી પુત્રને પિતા કરતાં હલકો પાડવાનો પ્રયત્ન કર્યો હતો—ધણાં વર્ષો સુધી તે માટે વાદવિવાદ ચાલ્યો હતો. છેવટે ત્રણ પુરુષની એકતા અને પૂર્ણતા સ્વીકારાઈ હતી. પાગ-ચરાત્ર મત મુજબ એક વાસુદેવ નામનો પરબ્રહ્મ ચાર તરેહથી અવસ્થિતિ કરી રહેલ છે—વાસુદેવ, સંકર્ષણ, પ્રધુમ્ન અને અનિરુદ્ધ. આ ચાર વ્યુહરૂપે રહેલ છે; એ બધા પૂર્ણ ઈશ્વર છે, પરબ્રહ્મ સ્વરૂપ છે. છતાં એક બીજામાંથી ઉત્પન્ન થયેલ છે. કોણ કોનાથી જન્મ્યું, તે સંગ્રંથમાં કહ્યું છે કે “પરમ-કારણાત્ પરબ્રહ્મમૂતાઃ વાસુદેવાત્ સંકર્ષણો નામ લીયો જાયતે, સંકર્ષણાત્ પ્રધુમ્નસંજ્ઞ મનો જાયતે, ત્વસ્માદનિરુદ્ધસંજ્ઞોઽંકારો

જાયતે.” પરબ્રહ્મ સ્વરૂપ વાસુદેવથી સંકર્ષણ જન્મ્યા, આ સંકર્ષણ જ જીવ છે. સંકર્ષણથી પ્રધુમ્ન જન્મ્યા, આ પ્રધુમ્ન તે મન; પ્રધુમ્નથી અનિરુદ્ધ જન્મ્યા, આ અનિરુદ્ધ તે જ અહંકાર. પ્રધુમ્ન અને અનિરુદ્ધનું આપણે અહીં કામ નથી; વાસુદેવ અને સંકર્ષણનો સંબંધ જોઈએ. વાસુદેવ પરબ્રહ્મ છે, પરંતુ સંકર્ષણ જીવ છે. પરબ્રહ્મથી જીવ જન્મેલ છે, છતાં તે જીવ પણ પરબ્રહ્મ છે. રામાનુજ સ્પષ્ટ રીતે કહે છે, કે “સંકર્ષણપ્રધુમ્નાનિરુદ્ધાના-મપિ પરબ્રહ્મભાવે સતિ,” એક જણ જીવ છે, બીજો ઈશ્વર છે, જીવ ઈશ્વરથી જન્મેલ છે, છતાં બંને બ્રહ્મ છે, આ એક મોટી સમસ્યા છે. ખ્રિસ્તીઓમાં જે સમસ્યા ઉત્પન્ન થઈ હતી, બરાબર તેજ સમસ્યા આ છે. વેદવાક્ય એ સમસ્યાને વધુ મુશ્કેલી ફરી ફરી મૂકે છે. વેદશાસ્ત્ર અને વેદને પગલે ચાલનારાં બીજાં શાસ્ત્રો પણ એક વાક્યે જીવને નિલ અને જન્મરહિત માને છે. જીવને માટે કહેવાયું છે કે “ન જાયતે ત્રિયતે વા વિપશ્ચિત્” “અજો નિત્યઃ શાશ્વતોઽયં પુરાણઃ” “સ વા ઇષ મહાન્ અજ આત્મા અજઃ અજરોઽમૃતોઽમયઃ બ્રહ્મ” વગેરે. વેદપંથી રામાનુજ આ બધાં વેદવાક્ય અને સ્મૃતિવાંક્યની અવજા કરી શક્યા નહિ. તે કહે છે, કે જીવરૂપી સંકર્ષણ નિત્ય છે, તે બાળતની મને જરા પણ શંકા નથી. વાસુદેવથી ઉત્પન્ન થએલો છતાં તે નિલ છે, તે બાળતમાં સંશય રાખતો નથી. તોપણ પાઞ્ચરાત્ર શાસ્ત્રમાં સંકર્ષણની જે ઉત્પત્તિ કહી છે, તે અચેતન ભૂતોત્પત્તિના જેવી નથી. “વાસુદેવાલયં પરં બ્રહ્મૈષ આશ્રિતવત્સલં સ્વાશ્રિત-સમાશ્રયણીયત્વાય સ્વેચ્છયા ચતુર્દા અવતિષ્ઠતે,” વાસુદેવ નામક પરબ્રહ્મ આશ્રિતવત્સલ છે, તે આશ્રિતોનો આશ્રય થવા માટેજ સ્વેચ્છાપૂર્વક ચતુર્દા વિભક્ત થઈ અવસ્થિતિ કરી રહેલ છે. રામાનુજ પરમ વૈષ્ણવ છે; પાઞ્ચરાત્ર મતનું રક્ષણ કરવાને બંધાયેલા છે. શંકરાચાર્યને ભાગવત મત પ્રત્યે અનુરાગ નહોતો. તેણે તો એકજ શ્વાસે ભાગવત મત ઉઠાવી દીધો. તેણે કહ્યું છે, કે વેદમતે જીવ નિલ છે, અને પાઞ્ચરાત્ર મતે

હવ વાસુદેવથી ઉત્પન્ન થએલ છે; જેની ઉત્પત્તિ થઈ છે, તે નિલ હોઈ શકે નહિ; માટે પાઞ્ચરાત્ર મત વેદવિરુદ્ધ છે અને અગ્રાહ્ય છે. એરાયસ પણ ખ્રિસ્તના સંબંધમાં શંકરાચાર્ય છે.

આપ જોઈ શક્યા હશે કે ખ્રિસ્તીઓના જનકેશ્વરને કેદાણે વાસુદેવને અને તનયેશ્વરને કેદાણે સંકર્ષણને મૂકતાં પાઞ્ચરાત્ર અને ખ્રિસ્તી મત વચ્ચે કશો ભેદ રહેતો નથી. જનકેશ્વર વાસુદેવ પોતે છે; તે આશ્રિતવત્સલ છે; આશ્રિતોને ઉદ્ધારવાં તેણે ખ્રિસ્તને જન્મ આપ્યો છે. તનયેશ્વર સંકર્ષણ પોતેજ છે, તે વાસુદેવથી જન્મેલ છે, છતાં વાસુદેવથી જુદો નથી. તે વળી Son of man, Perfect Man છે, માટે તેજ હવ છે. હવ ઈશ્વરથી ઉત્પન્ન થયો છે, છતાં ઈશ્વરની માફક નિત્ય છે.

ખ્રિસ્તનું સ્વરૂપ સમજાવવાનો પ્રયત્ન કર્યો. ખ્રિસ્તીઓની ભાષા સાથે વેદપંથીની ભાષામાં તેનો અનુવાદ પણ આપ્યો. પરંતુ ખ્રિસ્તના એક મોટા વિશેષણ વિષે કશું કંઈ નથી. બધા ખ્રિસ્તીઓ એક વાક્યે ખ્રિસ્ત સંબંધમાં કહે છે કે તે Word of God છે. અર્થ એવું ઈલાહ પણ એ વાત માને છે—the Son which is the Word of the Father. આ વિશેષણનું મૂળ જોને પ્રચારમાં મૂકેલ સુવાર્તામાં મળે છે, તે આપ જાણતા હશે; છતાં હું આપને સંભળાવવા ઇચ્છું છું. “In the beginning was the Word, and the Word was with God and the Word was God. All things were made by him; and without Him was not anything made that was made.”^૧ ફરીથી કહે છે કે, And the Word was made flesh, and dwelt among us, and we beheld

૧. સૃષ્ટિનો પ્રારંભમાં શબ્દ હતો, તે શબ્દ દેવની સાથે હતો, તે પોતેજ દેવ હતો. તેના વડે બધી ચીજો સર્વસ્થ એટલે-એ કંઈ ઉત્પન્ન થયું તે તેના સિવાય ઉત્પન્ન થયું નથી.

જાયતે.” પરબ્રહ્મ સ્વરૂપ વાસુદેવથી સંકર્ષણ જન્મ્યા, આ સંકર્ષણ જ જીવ છે. સંકર્ષણથી પ્રદ્યુમ્ન જન્મ્યા, આ પ્રદ્યુમ્ન તે મન; પ્રદ્યુમ્નથી અનિરુદ્ધ જન્મ્યા, આ અનિરુદ્ધ તે જ અહંકાર. પ્રદ્યુમ્ન અને અનિરુદ્ધનું આપણે અહીં કામ નથી; વાસુદેવ અને સંકર્ષણનો સંબંધ જોઈએ. વાસુદેવ પરબ્રહ્મ છે, પરંતુ સંકર્ષણ જીવ છે. પરબ્રહ્મથી જીવ જન્મેલ છે, છતાં તે જીવ પણ પરબ્રહ્મ છે. રામાનુજ સ્પષ્ટ રીતે કહે છે, કે “સંકર્ષણપ્રદ્યુમ્નાનિરુદ્ધાનામપિ પરબ્રહ્મભાવે સત્તિ,” એક જણ જીવ છે, બીજો હથ્થર છે, જીવ હથ્થરથી જન્મેલ છે, છતાં બંને બ્રહ્મ છે, આ એક મોટી સમસ્યા છે. ખ્રિસ્તીઓમાં જે સમસ્યા ઉત્પન્ન થઈ હતી, બરાબર તેજ સમસ્યા આ છે. વેદવાક્ય એ સમસ્યાને વધુ મુશ્કેલી કરી કરી મૂકે છે. વેદશાસ્ત્ર અને વેદને પગલે ચાલનારા બીજાં શાસ્ત્રો પણ એક વાક્યે જીવને નિલ અને જન્મરહિત માને છે. જીવને માટે કહેવાયું છે કે “ન જાયતે ત્રિયતે વા વિપશ્ચિત્.” “અજો નિત્યઃ શાશ્વતોઽયં પુરાણઃ.” “સ વા ઇષ મહાન અજ આત્મા અજઃ અજરોઽમૃતોઽમયઃ બ્રહ્મ” વગેરે. વેદપંથી રામાનુજ આ બધાં વેદવાક્ય અને સ્મૃતિવાક્યની અવજા કરી શક્યા નહિ. તે કહે છે, કે જીવરૂપી સંકર્ષણ નિત્ય છે, તે બાબતની મને જરા પણ શંકા નથી. વાસુદેવથી ઉત્પન્ન થએલો છતાં તે નિલ છે, તે બાબતમાં સંશય રાખતો નથી. તોપણ પાઞ્ચરાત્ર શાસ્ત્રમાં સંકર્ષણની જે ઉત્પત્તિ કહી છે, તે અચેતન ભૂતોત્પત્તિના જેવી નથી. “વાસુદેવાદ્યં પરં બ્રહ્મૈષ આશ્રિતવત્સલ્લ સ્વાશ્રિત-સમાશ્રયણીયત્વાય સ્વેચ્છયા ચતુર્ધા અષતિષ્ટતે,” વાસુદેવ નામક પરબ્રહ્મ આશ્રિતવત્સલ છે, તે આશ્રિતોનો આશ્રય થવા માટેનું સ્વેચ્છાપૂર્વક ચતુર્ધા વિભક્ત થઈ અવસ્થિતિ કરી રહેલ છે. રામાનુજ પરમ વૈષ્ણવ છે; પાઞ્ચરાત્ર મતનું રક્ષણ કરવાને બંધાએલા છે. શંકરાચાર્યને ભાગવત મત પ્રત્યે અનુરાગ નહોતો. તેણે તો એક જ શ્વાસે ભાગવત મત ઉઠાવી દીધો. તેણે કહ્યું છે, કે વેદમતે જીવ નિલ છે, અને પાઞ્ચરાત્ર મતે

હવે વાસુદેવથી ઉત્પન્ન થએલ છે; જેની ઉત્પત્તિ થઈ છે, તે નિલ હોઈ શકે નહિ; માટે પાઞ્ચરાત્ર મત વેદવિરુદ્ધ છે અને અગ્રાહ્ય છે. ઐરાયસ પણ ખ્રિસ્તના સંબંધમાં શંકારાચાર્ય છે.

આપ જોઈ શક્યા હશે કે ખ્રિસ્તીઓના જનકેશ્વરને ઠેકાણે વાસુદેવને અને તનયેશ્વરને ઠેકાણે સંકર્ષણને મૂકતાં પાઞ્ચરાત્ર અને ખ્રિસ્તી મત વચ્ચે કશો ભેદ રહેતો નથી. જનકેશ્વર વાસુદેવ પોતે છે; તે આશ્રિતવત્સલ છે; આશ્રિતોને ઉદ્ધારવા તેણે ખ્રિસ્તને જન્મ આપ્યો છે. તનયેશ્વર સંકર્ષણ પોતેજ છે, તે વાસુદેવથી જન્મેલ છે, છતાં વાસુદેવથી જુદો નથી. તે વળી Son of man, Perfect Man છે, માટે તેજ હવે છે. હવે ઈશ્વરથી ઉત્પન્ન થયો છે, છતાં ઈશ્વરની માફક નિત્ય છે.

ખ્રિસ્તનું સ્વરૂપ સમજાવવાનો પ્રયત્ન કર્યો. ખ્રિસ્તીઓની ભાષા સાથે વેદમંથીની ભાષામાં તેના અનુવાદ પણ આપ્યો. પરંતુ ખ્રિસ્તના એક મોટા વિશેષણ વિષે ઠણું ઠણું નથી. બધા ખ્રિસ્તીઓ એક વાક્યે ખ્રિસ્ત સંબંધમાં કહે છે કે તે Word of God છે. ચર્ચ ઓફ ઈંગ્લેન્ડ પણ એ વાત માને છે—the Son which is the Word of the Father. આ વિશેષણનું મૂળ જોને પ્રચારમાં મૂકેલ સુવાર્તામાં મળે છે, તે આપ જાણતા હશે; છતાં હું આપને સંભળાવવા મ્હું છું. “In the beginning was the Word, and the Word was with God and the Word was God. All things were made by him; and without Him was not anything made that was made.”^૧ ફરીથી કહે છે કે, And the Word was made flesh, and dwelt among us, and we beheld

૧. સૃષ્ટિના પ્રારંભમાં શબ્દ હતો, તે શબ્દ દેવની સાથે હતો, તે એતેજ દેવ હતો. તેના વડે બધી ચીજો સરજાઈ એટલે કે કંઈ ઉત્પન્ન થયું તે તેના સિવાય ઉત્પન્ન થયું નથી.

- જાયતે.” પરબ્રહ્મ સ્વરૂપ વાસુદેવથી સંકર્ષણ જન્મ્યા, આ સંકર્ષણ જ જીવ છે. સંકર્ષણથી પ્રધુમ્ન જન્મ્યા, આ પ્રધુમ્ન તે મન; પ્રધુમ્નથી અનિરુદ્ધ જન્મ્યા, આ અનિરુદ્ધ તે જ અહંકાર. પ્રધુમ્ન અને અનિરુદ્ધનું આપણે અહીં કામ નથી; વાસુદેવ અને સંકર્ષણનો સંબંધ જોઈએ. વાસુદેવ પરબ્રહ્મ છે, પરંતુ સંકર્ષણ જીવ છે. પરબ્રહ્મથી જીવ જન્મેલ છે, છતાં તે જીવ પણ પરબ્રહ્મ છે. રામાનુજ સ્પષ્ટ રીતે કહે છે, કે “સંકર્ષણપ્રધુમ્નાનિરુદ્ધાનામપિ પરબ્રહ્મભાવે સતિ,” એક જણ જીવ છે, બીજો ઇશ્વર છે, જીવ ઇશ્વરથી જન્મેલ છે, છતાં બંને બ્રહ્મ છે, આ એક મોટી સમસ્યા છે. ખ્રિસ્તીઓમાં જે સમસ્યા ઉત્પન્ન થઈ હતી, પરાબર તેજ સમસ્યા આ છે. વેદવાક્ય એ સમસ્યાને વધુ મુશ્કેલી કરી કરી મૂકે છે. વેદશાસ્ત્ર અને વેદને પગલે ચાલનારાં બીજાં શાસ્ત્રો પણ એક વાક્યે જીવને નિર્લય અને જન્મરહિત માને છે. જીવને માટે કહેવાયું છે કે “ન જાયતે ત્રિયત્તે વા વિપશ્ચિત્” “અજો નિત્યઃ શાશ્વતોડયં પુરાણઃ” “સ વા ઇષ મહાન્ અજ આત્મા અજઃ અજરોડમૃતોડમયઃ બ્રહ્મ” વગેરે. વેદપંથી રામાનુજ આ બધાં વેદવાક્ય અને સ્મૃતિવાક્યની અવગણ કરી શક્યા નહિ. તે કહે છે, કે જીવરૂપી સંકર્ષણ નિત્ય છે, તે બાબતની મને જરા પણ શંકા નથી. વાસુદેવથી ઉત્પન્ન થએલો છતાં તે નિર્લય છે, તે બાબતમાં સંશય રાખતો નથી. તોપણ પાઞ્ચરાત્ર શાસ્ત્રમાં સંકર્ષણની જે ઉત્પત્તિ કહી છે, તે અચેતન ભૂતોત્પત્તિના જેવી નથી. “વાસુદેવાસ્ત્યં પરં બ્રહ્મૈષ આશ્રિતવત્સલં સ્વાશ્રિત-સમાશ્રયણીયત્વાય સ્વેચ્છયા ચતુર્દા અવતિષ્ઠતે,” વાસુદેવ નામક પરબ્રહ્મ આશ્રિતવત્સલ છે, તે આશ્રિતોનો આશ્રય થવા માટેજ સ્વેચ્છાપૂર્વક ચતુર્દા વિભક્ત થઈ અવસ્થિતિ કરી રહેલ છે. રામાનુજ પરમ વૈષ્ણવ છે; પાઞ્ચરાત્ર મતનું રક્ષણ કરવાને બંધાએલા છે. શંકરાચાર્યને ભાગવત મત પ્રત્યે અનુરાગ નહોતો. તેણે તો એકજ શ્વાસે ભાગવત મત ઉઘાડી દીધો. તેણે કહ્યું છે, કે વેદમતે જીવ નિર્લય છે, અને પાઞ્ચરાત્ર મતે

હવ વાસુદેવથી ઉત્પન્ન થએલ છે; જેની ઉત્પત્તિ થઈ છે, તે નિલ હોઈ શકે નહિ; માટે પાગ્-ચરાત્ર મત વેદવિરુદ્ધ છે અને અગ્રાહ્ય છે. ઐરાયસ પણ ખ્રિસ્તના સંબંધમાં શંકરાચાર્ય છે.

આપ જોઈ શક્યા હશે કે ખ્રિસ્તીઓના જનકેશ્વરને કેદાણે વાસુદેવને અને તનયેશ્વરને કેદાણે સંકર્ષણને મૂકતાં પાગ્-ચરાત્ર અને ખ્રિસ્તી મત વચ્ચે ફરો ભેદ રહેતો નથી. જનકેશ્વર વાસુદેવ પોતે છે; તે આશ્રિતવત્સલ છે; આશ્રિતોને ઉદ્ધારવાં તેણે ખ્રિસ્તને જન્મ આપ્યો છે. તનયેશ્વર સંકર્ષણ પોતેજ છે, તે વાસુદેવથી જન્મેલ છે, છતાં વાસુદેવથી જુદો નથી. તે વળી Son of man, Perfect Man છે, માટે તેજ હવ છે. હવ ઈશ્વરથી ઉત્પન્ન થયો છે, છતાં ઈશ્વરની માફક નિત્ય છે.

ખ્રિસ્તનું સ્વરૂપ સમજાવવાનો પ્રયત્ન કર્યો. ખ્રિસ્તીઓની ભાષા સાથે વેદપંથીની ભાષામાં તેનો અનુવાદ પણ આપ્યો. પરંતુ ખ્રિસ્તના એક મોટા વિશેષણ વિષે કશું કહ્યું નથી. જ્યાં ખ્રિસ્તીઓ એક વાક્યે ખ્રિસ્ત સંબંધમાં કહે છે કે તે Word of God છે. ચર્ચ ઓફ ઈંગ્લાંડ પણ એ વાત માને છે—the Son which is the Word of the Father. આ વિશેષણનું મૂળ જોને પ્રચારમાં મૂકેલ સુવાર્તામાં મળે છે, તે આપ જાણતા હશે; છતાં હું આપને સંભળાવવા ઇચ્છું છું. “In the beginning was the Word, and the Word was with God and the Word was God. All things were made by him; and without Him was not anything made that was made.”¹ ફરીથી કહે છે કે, And the Word was made flesh, and dwelt among us, and we beheld

૧. સુચિના પ્રારંભમાં શબ્દ હતો, તે શબ્દ દેવની સાથે હતો, તે પોતેજ દેવ હતો. તેના વડે બધી ચીજો સરજાઈ એટલે કે-કંઈ ઉત્પન્ન થયું તે તેના સિવાય ઉત્પન્ન થયું નથી.

his glory, the glory as of the only begotten of the Father, full of grace and truth.^૧

મિશનરીઓનાં ભાષાંતરોમાં “પ્રારંભમાં વાક્ય હતું” એવા શબ્દો વાંચી આપને હસવું આવતું હશે; હું Word શબ્દનું ભાષાંતર વાક્ય નહિ કહું-હું તેનું ભાષાંતર વાક્ય અથવા શબ્દ કરીશ. તરતજ આપ સ્તબ્ધ થઈ જશો. જોનનું ભાષાંતર કરતાં જો હું એમ કહું કે “પ્રારંભમાં વાક્ય અથવા શબ્દ હતો,” તો તરત આપ ચમકી ઉઠશો અને કહેશો કે ત્યારે તો આ ખ્રિસ્ત તે બીજું કોઈ નથી; એ આપણો ચિરપરિચિત શબ્દબ્રહ્મ અથવા વાગ્દેવતા છે. વેદવંશીઓનું સાહિત્ય શબ્દબ્રહ્મનાં માહાત્મ્યકીર્તનથી ભરપૂર છે; હવે જોનનાં વાક્યમાં આપને કશી સમસ્યા નહિ નડે. શબ્દ જ બ્રહ્મ છે; શબ્દથી જ બધું સરજાયું છે; શબ્દ જ મૂર્તિ ધારણ કરી જીવરૂપે ઉત્પન્ન થયો છે; આ બધી વાતો આપણને બહુ જાણીતી છે, અને એજ વાતો જોનની સુવાર્તામાં ગ્રીક ભાષામાં લખાઈ હતી; અંગ્રેજી Word શબ્દનો લાટિન અનુવાદ Verbum થાય છે; ગ્રીક અનુવાદ Logos થાય છે. સ્વર્ગમાં તે અમૂર્ત Logos છે, મર્ત્યભૂમિ પર તે મૂર્ત Logos-Word made flesh છે. શબ્દબ્રહ્મ સ્થૂળ દેહ સાથે અવતરેલ છે. આ Logos નામની પાછળ પાંચસો વર્ષનો ઇતિહાસ ખડો છે. ખ્રિસ્તના જન્મ પહેલાં પાંચસો વર્ષ પૂર્વે ગ્રીક પંડિત હીરાક્લિટસના ગ્રંથમાં આ Logos સ્પષ્ટ રીતે જોવામાં આવે છે; વેદમાં જેને ઋત કહેવામાં આવે છે, એજ અર્થ એ પંડિત Logos શબ્દનો સમજતો હતો; એ ઋતદ્વારા જગત ધારણ કરાયું છે; એજ પેલો કોસ્મિક લૉ છે, કે જેનાવડે નક્ષત્રો પોતપોતાને સ્થાને રહ્યાં છે. ગ્રહો પોતપોતાને માર્ગે ગતિ કરે છે. વેદવંશીઓની ભાષામાં એ ઋત અને ધર્મ જુદાં નથી. બૌદ્ધોએ પણ એને ધર્મનું નામ

૧. અને શબ્દ સંદેહ થયો, ને આપણી મધ્યે વસ્યો. અમે તેનો મહિમા પિતાના એકાકીજનિત પુત્ર જેવો જોયો; તે દૃષ્ટા તથા સત્યતાથી ભરપૂર હતો.

આપી ત્રિરત્નમાંનું એક રત્ન માની લીધું છે. એનું બીજું નામ *Pryche* અથવા *Principle of Life* છે. રોઈક મંતવાદીઓને હાથે એ *Reason* અથવા પ્રજ્ઞાનો રૂપમાં પરિણામ પામેલ છે, 'એ પ્રજ્ઞામાંથી જન્મત ઉત્પન્ન થયું છે.' બૌદ્ધોએ પણ વખત જતાં ધર્મને પ્રજ્ઞા અથવા પ્રજ્ઞાપારમિતાના રૂપમાં ફેરવી નાખ્યો છે. અલેક્ઝાંડ્રિયા શહેરમાં યહુદીઓનો બપટાદાર અખાડો હતો. ત્યાંના યહુદીઓ ગ્રીક સુધારાથી રંગાઈ ગયા હતા. યહુદીઓનું એક જૂનું સ્મૃતિતત્ત્વ હતું. ઇશ્વરે કહ્યું, જગત યાઓ, કે તરત જગત થયું; અહીં ઇશ્વરના વાક્યથી અથવા શબ્દથી જગતની ઉત્પત્તિ બતાવી છે. આ શબ્દને તેઓ *Memra* કહેતા. અલેક્ઝાંડ્રિયા નગરમાં યહુદીઓનો આ *Memra* શબ્દ ગ્રીકોના *Logos* શબ્દ સાથે મળી ગયો. આ તત્ત્વની પરિણતિ *Philo* નામના ગ્રીક સુધારાથી રંગાએલા યહુદીને હાથે થઈ. શબ્દની સાથે ધર્મ અને પ્રજ્ઞા મળી ગયાં; અને જગતનું કૃતૃત્વ અને વિધાતૃત્વનો આ પ્રજ્ઞાત્મા શબ્દબ્રહ્મ પર આરોપ થયો. *Philo* ની બાપામાં આ શબ્દ ઇશ્વરવડે ઉત્પન્ન થયો છે, સૌ પહેલાં જન્મ્યો છે; તે આદિ જીવ છે, બીજા જીવો તેનાં પ્રતિબિમ્બરૂપી છે; તે ઇશ્વરની સાથે રહી જગદ્વિધાન નિયમિત કરે છે; પ્રજ્ઞા તેની મા છે; ક્રોધ રથજે તે પોતેજ પ્રજ્ઞાત્મા છે. સુવાર્તાપ્રચારક જોનને અલેક્ઝાંડ્રિયામાંથી જ આ શબ્દબ્રહ્મનો પત્તો મળ્યો હશે, તેમાં ક્રોધને ક્રોધ શક નથી. *Philo* ખ્રિસ્તી નહોતો. જોન ખ્રિસ્તની સુવાર્તા ફેલાવતો હતો, માટે તેણે ખ્રિસ્તને જ શબ્દબ્રહ્મરૂપે બાહરે ધર્યો, અને શબ્દબ્રહ્મનાં બધાં વિશેષણો. ખ્રિસ્તને લગાડ્યાં. ઇશ્વર માણસનું શરીર ધારણ કરી શકે, ક્રોધ પણ જીવ ઇશ્વર થઈ શકે, તે યહુદીઓની કલ્પનાથી અતીત છે. જોને પરંતુ ખ્રિસ્તની આ બાબત પરજ બાર મૂક્યો. તે પ્રથમ શબ્દ રૂપે વિદ્યમાન હતો; તે નરદેહ ગ્રહણ કરી પોતે પોતાની મેજે છુંડ બન્યો; જીવના બધાં માટે તેણે પોતે જીવલીલાનો અભિનય કર્યો. ખ્રિસ્તનું ક્રોધ પર ચઢવું એ એક જાતનો યેસુ અથવા આત્મોત્સર્ગ છે, એ બાબતમાં તો ક્રોધ શક રહ્યો.

નથી. ખ્રિસ્તનું આખું જીવન યતરૂપ છે, કારણ કે ઈશ્વર જીવરૂપ અને એજ એક જાતનો આત્મોત્સર્ગ છે. જે મહાન છે, તે ક્ષુદ્ર અને એ એક જાતનો આત્મોત્સર્ગ જ છે. ખ્રિસ્તનું આખું જીવન યતરૂપ છે. એ કોઈ આકસ્મિક ઘટના નથી; સૃષ્ટિના પ્રારંભથીજ એની વ્યવસ્થા થઈ ચૂકી છે. ખ્રિસ્તીઓની ભાષામાં the Incarnation and the Passion, as the Sacrament of the divine Self-sacrifice, were parts of the counsels of God from all eternity. The Logos before Incarnation was Man. ઈશ્વર જીવ અને, જે નિત્ય મુક્ત છે, તે બદ્ધ થાય, એ જગતસૃષ્ટિનું નિગૂઢ તાત્પર્ય છે; એજ તેના જગતમાંના આત્મપ્રકાશનું ગૂઢ રહસ્ય છે.

હું તુલનામૂલક આલોચના કરૂં છું—યોથાં દેવી ખ્રિસ્તી ધર્મતત્ત્વનું જે તાત્પર્ય સમજ્યો છું, તેજ આપને જણાવ્યું છે. ખ્રિસ્તીઓના મત મુજબ ખ્રિસ્ત શબ્દસ્વરૂપ છે, વાક્યસ્વરૂપ છે, વેદપંથીઓની ભાષામાં તે શબ્દ-બ્રહ્મ છે, વાગ્દેવતા છે, તે પોતે ઈશ્વર છે. વળી તે પોતેજ જીવ છે. તે એકીસાથે ઈશ્વર અને જીવ છે. મુક્ત જીવ અને ઈશ્વરમાં કશી જુદાઈ નથી. તે ચિરમુક્ત છતાં બદ્ધ થયો છે,—તેણે પનાવેલા જગતમાં આત્મપ્રકાશ કરવા માટે બદ્ધજીવરૂપે પોતે પોતાને જાહેર કર્યો છે—એમ કરવામાં તેને ક્ષુદ્ર થવું પડ્યું હતું—જે મહાન હતો તેને ક્ષુદ્ર થવું પડ્યું હતું, જગતની આગળ પોતાનું ઐશ્વર્ય જણાવવા ખાતર જ તેણે આ પ્રમાણે ક્ષુદ્રપણું સ્વીકાર્યું હતું. આપણી ભાષામાં એનું જ નામ લીલા કેવલ્ય છે. એ જગતનું વિધાન છે—જગતસૃષ્ટિ એજ આ આત્મવિસર્જન છે. જે બીજા નાના જીવો છે,—ઈશ્વરનું પ્રતિબિમ્બ સ્વરૂપ ધારણ કરી જે નાના જીવો હયાત છે, જેઓ પોતાનાં પાપના ભારથી ઈશ્વરથી જુદા પડી તેનાથી દૂર રહ્યા છે, જેઓ એ પાપના ભારથી મરણવશ થયા છે, અમરતાથી વંચિત થયા છે—એ અગ્રજન્મ આદિ જીવે એ આત્મવિસર્જનદ્વારા તેઓનાં પાપનો

નાશ કર્યો. તેઓને ખતાવ્યું કે પાપ ચિરસ્થાયી નથી; ખ્રિસ્તને જાણવાથી, ખ્રિસ્તનું સ્વરૂપ જાણવાથી, જીવેશ્વરનો ખરો સંબંધ જાણવાથી, એ પાપ દૂરવાતું નથી, ત્યારે તે અમરતા મેળવશે-તેઓનું સ્વેચ્છાકૃત બંધન તૂટી જશે. જે નિત્યમુક્ત છતાં પોતાને બદ્ધ માને છે, બદ્ધની પેઠે આચરણ કરે છે, તે મુક્ત થશે. ઈશ્વર અને જીવ વચ્ચે જે ભયંકર અંતર છે, જે તેણે ઇરાદાપૂર્વક દર્શાવ્યું છે, તે અંતર ઓછું થઈ જશે. એ માટે ખ્રિસ્ત સાથે તેની એકાત્મતા કરવાની જરૂર છે. ખ્રિસ્તે માનવલીલા કરતાં ક્રોસ પર મૃત્યુનો અભિનય કરી યસ પૂર્ણ કર્યો છે; તેણે મરણના અભિનયદ્વારા મરણ-જયનો અભિનય ખતાવ્યો છે; મૃત્યુદ્વારા મૃત્યુનો જય કર્યો છે. એ યજ્ઞનો અંગીકાર કરી એ યજ્ઞના હવિ:શેષરૂપ તેનાં શરીરનું ભક્ષણ કરવું જોઈએ. આ યસ, આ મૃત્યુનો સ્વીકાર, એ એક જાતનો અભિનય છે, મિથ્યા જ્ઞાનથી ઉત્પન્ન થતો અભિનય છે, એ અવિદ્યા છે. વિદ્યા અથવા સત્-જ્ઞાન મેળવવાથી મૃત્યુ રહેતું નથી. “અવિદ્યાયા મૃત્યું તીર્ત્વા વિદ્યાયા-મૃતમન્તુતે”-અવિદ્યાદ્વારા મૃત્યુને તરી જઈ વિદ્યાદ્વારા અમરતા મેળવાય છે. આ ખ્રિસ્ત જે ચર્ચિય પશુ બનેલ છે, તે પશુનું લોહી ને માંસ ભક્ષણ કરી ખ્રિસ્તની સાથે એકાત્મતા (Communion) કરવી પડશે. એ માટે દરેક ખ્રિસ્તી ખ્રિસ્તનું લોહી અને માંસ ખાય છે-હવિ:શેષ ખાય છે; ખ્રિસ્તના છેલ્લા આદેશ મુજબ અર્પણ કરેલી રોટલી અને મધ લઈ ખ્રિસ્તે સંપન્ન કરેલા યજ્ઞનો ફરીથી અભિનય કરે છે-યજ્ઞનું હવિ:શેષ ભક્ષણ કરી ખ્રિસ્તને આત્મસાત્ કરે છે, આત્મસ્થ કરે છે, તેથી ખ્રિસ્તની સાથે એકતા મેળવાય છે. બદ્ધજીવ આ પ્રમાણે મુક્તિના માર્ગ તરફ વળે છે.

ખ્રિસ્તીઓ પોતાના દેવનું ભક્ષણ કરે છે; એ વાક્યથી મેં શરુઆત કરી છે. ક્રોસ પર ચઢ્યા પહેલાંની રાતે તેણે શિષ્યો સાથે જોગજન કર્યું હતું. ટેબલપર રોટલી અને મધ મૂકવામાં આવ્યાં હતાં. ખ્રિસ્તે કહ્યું, કે આ રોટલી મારું માંસ છે, આ મધ મારું લોહી છે; એ તમે ખાઓ અને પીઓ,

એમ કહી તેણે શિષ્યોને રોટલી અને મધ વહેંચી આપ્યાં. ખીજે દિવસે તેણે પશુરૂપે ઇશ્વરની આગળ પોતાની આહુતિ આપી. પૂર્વ દિનનું એ અનુદાન પછીના દિવસના યજ્ઞભિનયની પુનરાવૃત્તિ (rehearsal) રૂપ છે. ખ્રિસ્તીઓ સારથી એ રોટલી અને મધ ખાતા આવે છે; તેથી એ યજ્ઞિય પશુનું લોહી ને માંસ ખવાય છે-એ યજ્ઞના હવિ:શેષનું ભક્ષણ થાય છે. આ ભક્ષ્ય દ્રવ્યનું નામ પ્રભુભોજન છે; પ્રભુભોજન ખ્રિસ્ત સાથે એકતા કરવાને અનુકૂળ છે. યાદ રાખશો કે ખ્રિસ્ત યજ્ઞમાં પશુ થએલ હતો; કોસ તે યજ્ઞનો યૂપ હતો. જે પોતે પશુપતિ છે, તેજ પશુ બની યૂપ પર બંધાયો હતો, અને પશુરૂપે મૃત્યુનો સ્વીકાર કરી તેણે મૃત્યુ પર જય મેળવ્યો હતો; ખીજાં પશુઓ એ પશુનું માંસ ખાઈ પશુપતિની સાથે એકાત્મતા મેળવે છે; અને એ રીતે પશુજન્મથી મુક્ત થાય છે. આશ્ચર્ય એ છે કે આપણા દેશમાં પણ પાશુપત દર્શનની ભાષામાં, શૈવસંપ્રદાય અને શાકત-સંપ્રદાયની ભાષામાં પશુ શબ્દનો અર્થ બદલ્યો થાય છે, પશુપાતનો અર્થ ઇશ્વર થાય છે; પશુજન્મથી છૂટકો થાય તેનું નામ મુક્તિ છે. ખ્રિસ્તીઓનાં પ્રભુભોજન સંબંધમાં ખ્રિસ્તીઓની વાતો નહિ સાંભળો તો આપ કદાચ માંસ કથન સ્વીકારશો નહિ; તેથી ફરીથી એક ખ્રિસ્તી શાસ્ત્રકારનાં વચનો સંભળાવું છું-“ The sacrifice of Christ was once offered on the cross ”-કોસ પર આત્મદાન કરી ખ્રિસ્તે યજ્ઞાનુદાન કર્યું છે-છતિહાસમાં આ એકજ યજ્ઞાનુદાન છે. “ It is offered to the Father, and to the son, and in it our Lord offers and is offered and receives the sacrifice. ” આ યજ્ઞનો દેવતા જનકેશ્વર છે, આ યજ્ઞનો દેવતા તનયેશ્વર છે; આ ખ્રિસ્ત પોતે એકી સાથે ઋત્વિક્, પશુ અને દેવતા છે. તેણે પોતાની પોતાના માટેજ આહુતિ આપી છે, વળી કહું છું, કે બ્રહ્માર્પણં બ્રહ્મહવિ: બ્રહ્માગ્નૌ બ્રહ્મણા હુતમ્ । “ on the Cross and in the Eucharist there is one

Sacrifice”-ક્રોસ પર જે યજ્ઞ થયો હતો, તેજ યજ્ઞનો ફરીથી અભિનય પ્રભુભોજન વખતે થાય છે-અને એકજ યજ્ઞ છે. “He unites man with Himself and this means of reconciliation is in the Eucharist.” આ હવિ:રોપનું ભક્ષણ કરવાથી જ મનુષ્ય ખ્રિસ્ત સાથે ભેળાઈ જાય છે-હવે અને ઈશ્વર વચ્ચે એકતા થાય છે. “It is not a symbol of a sacrifice, but really a sacrifice, in which that which is offered in sacrifice is the body of Christ, and in which the moment of sacrifice is when the bread and wine are changed into ‘His’ body and blood.” -મત્રોચ્ચાર પછી ન્યારે રોટલી અને મધ ખ્રિસ્તના લોહી અને માંસના રૂપમાં પરિણામ પામે, ખરાબર તેજ વખતે આ યજ્ઞનું અનુદાન થાય છે. “He has not ceased from His priestly office and exercises an abiding ministry in our behalf as a priest for ever”-ક્રોસ પરના મહાયજ્ઞમાં તે પોતે ઋત્વિક્ હતા-પરંતુ એ ઋત્વિક્ના કાર્યથી તે હજી સુધી નિવૃત્ત થયો નથી; તેના પિતા આગળ એ યજ્ઞ આજે પણ અર્પણ થાય છે, અને હમેશાં અર્પણ થશે.

આજે તો હું અહીંથીજ રજા લેવા માગું છું. આજે મેં વૈદિક યજ્ઞની વાત જરા પણ ઉપાડી નથી, એમ કહીએ તો ચાલે. આજે મેં એક કલાક સુધી ખ્રિસ્તીયજ્ઞ વિષે કહ્યું છે. હવે હું એકજ વાર આપની સમક્ષ ઉપસ્થિત થવા ઇચ્છું છું. તે વખતે વેદપંથી સમાજમાં વૈદિક યજ્ઞનું તાર્કિક રૂં ગણાતું હતું, તે ખતાવવાની ઇચ્છા છે. હું એ ખતાવવા માગું છું કે આ

જે યજ્ઞનું ચિહ્ન નથી, પણ ખરેખર ત્યજ જ છે, જેના યજ્ઞમાં અપાતું બલિ તે કાઠસ્તનું શરીર છે, અને દ્રવ્યોત્તરત્રિવિધ અર્ધાત રોટલી અને મધનું કાઠસ્તના શરીર અને લોહીનાં રૂપમાં પરિણામ પામતું, તે યજ્ઞનો સમય છે.

યજ્ઞાનુક્રાનને લીધેજ વેદપંથી સમાજ ટકી રહ્યો હતો; ટકી રહ્યો હતો કેમ,
 હજુ પણ ટકી રહ્યો છે. અત્યારે શ્રૌતયજ્ઞોનાં નામ પણ આપણે ભૂલી ગયા
 છીએ. યજ્ઞના દેવતાઓનાં નામ પણ ભૂલી ગયા છીએ; છતાં આપણે જાણ્યે
 અજાણ્યે પણ યજ્ઞને પકડી રાખ્યો છે; યજ્ઞનું તાત્પર્ય જાળવી અત્યંત વ્યાપક
 અર્થમાં યજ્ઞને જાળવી રાખ્યો છે. આપણું સામાજિક જીવન, આપણું
 ગૃહસ્થ જીવન, આપણી લોકસ્થિતિ અને લોકયાત્રા પણ યજ્ઞ પર સ્થપાઈ
 રહ્યાં છે; માટે એ તાત્પર્ય નહિ સમજી શકીએ તો વેદપંથી સમાજની લોક-
 સ્થિતિનું ગૂઢ રહસ્ય સમજી શકીએ નહિ. ભારતવર્ષમાં વેદપંથી સમાજનો
 પાયો જે એક અવચ્છેદહીન સૂત્ર પર દૃઢ રીતે નંખાયો છે, તે સમજી શકીએ
 નહિ. યજ્ઞમાં હવિઃશેષ ભક્ષણ એ એક પ્રતીક છે; સમાજમાં આપણે ક્યે
 રસ્તે ચાલવાનું છે, કયા ઉદ્દેશ તરફ ગતિ કરવાની છે, તેનુંજ પ્રતીક અથવા
 સંકેત ચિહ્ન છે, આ હવિઃશેષ ભક્ષણની ક્રિયાનું ગૂઢ તાત્પર્ય સમજવાની
 જરૂર છે. મેં આપને કેટલાક નાના યજ્ઞોનું વિવરણ સંભળાવ્યું છે, અગ્નિ-
 હોત્ર, ઇષ્ટિયાગ, પશુયાગ, સોમયાગ વગેરે યજ્ઞોનું વર્ણન સંભળાવ્યું છે. અગ્નિ-
 હોત્ર યજ્ઞમાં દૂધની આહુતિ આપી તેનો બાકી રહેલો ભાગ પીવો પડે છે;
 પૂર્ણમાસાદિ ઇષ્ટિયાગમાં પુરોહિતની આહુતિ આપી તેનો બાકી રહેલો ભાગ
 ખાવો પડે છે; પશુયજ્ઞમાં પશુમાંસની આહુતિ આપી તેનો બાકી રહેલો
 ભાગ ખાવો પડે છે; સોમયજ્ઞમાં સોમરસ દેવતાને અર્પણ કરી તેનો બાકી
 રહેલો ભાગ પીવો પડે છે. આનું નામ હવિઃશેષ ભક્ષણ છે. આ હવિઃશેષ
 એકલો યજ્ઞમાન જ ખાતો નથી; ઋત્વિક અને યજ્ઞમાન બંધાને એકી સાથે
 ખાવો પડે છે. આ એકી સાથે ખાવું એજ સાયુજ્ય (Communion)
 છે. આ એક સામાજિક અનુક્રાન છે. ગૃહસ્થની સાથે એક તરફથી સમા-
 જનું, અને ખીજી તરફથી દેવતાનું મિલન ઘટાવવું એજ આ સાયુજ્ય
 (Communion) છે. આ અનુક્રાન વિના યજ્ઞ સંપૂર્ણ થતો નથી-જાડી
 રીતે જોઈએ તો આ ક્રિયા સાથેજ યજ્ઞની પૂર્ણાહુતિ થાય છે. આ સંકીર્ણ

અનુદાનનું એક વ્યાપક તાત્પર્ય છે. સામાજિક જીવનમાં આ તાત્પર્ય વાપરવું પડશે. આ તાત્પર્ય મુજબ સમાજમાં જીવનયાત્રા ચલાવવી પડશે. મેં બતાવ્યું તેમ આ અનુદાન એક રીતે જોતાં સમસ્ત માનવસમાજનું અનુદાન છે. બુદ્ધી બુદ્ધી ભક્તિઓમાં આના જેવુંજ અનુદાન છે. ખ્રિસ્તી સમાજમાં આ હવિ:શેષ ભક્ષણ અનુદાન તે પ્રભુભોજન છે. ખ્રિસ્તીઓના મત મુજબ આ પ્રભુભોજનનું તાત્પર્ય શું છે, તે મેં આજે યથાશક્તિ સમજાવ્યું છે. આવતે વારે વેદપંથી સમાજમાં આ અનુદાનનું તાત્પર્ય શું છે, તે સમજવાનો પ્રયત્ન કરીશું.

ખ્રિસ્તી સમાજ જે તાત્પર્ય બતાવે છે, અને તેનાથી બહુ બુનો વેદ-પંથી સમાજ જે તાત્પર્ય બતાવે છે, તે બંનેની તુલના કરવાથી આપ વિસ્મય પામશો. એક પક્ષે બીજા પક્ષ પાસેથી આ તાત્પર્ય ઉઘાર લીધું છે કે નહિ, તે પ્રસંગ હું ચર્ચવાનો નથી. હું તો સાદૃશ્ય બતાવી અટ્ટીશ. ત્યાર-પછી હું બતાવવા ઇચ્છું છું કે આ અનુદાન અથવા આ અનુદાનનું આ તાત્પર્ય આપણા વેદપંથી સમાજે કેવા વ્યાપક અર્થમાં ગ્રહણ કરેલ છે. મેં જે તુલનામૂલક આલોચના કરી છે, તે પરથી આ વ્યાપકતા સમજવાની સગવડ થશે. સગવડ થશે એમ ધારીનેજ મેં ખ્રિસ્તયુગ વિષે આટલું કહ્યું છે; નહિ તો ખ્રિસ્તયુગની બાબત ઉપાડવાની દૃષ્ટી જરૂર નહોતી. ખ્રિસ્તીઓ જેને પ્રભુભોજન કહે છે તેનેજ વેદપંથીઓ ઇડા કહે છે. આ ઇડાનો અર્થ સમજવાની જરૂર છે. આપ જણો છો કે સાંકડા અર્થમાં આ ઇડા-ભક્ષણથી યજ્ઞની સમાપ્તિ થાય છે; પરંતુ વ્યાપક અર્થમાં આ ઇડાભક્ષણથી માનવજીવનની સંપૂર્ણતા થાય છે. માનવનું ગાર્હસ્થ્ય જીવન અને સામાજિક જીવન, એટલુંજ નહિ પણ માનવનું આધિભૌતિક જીવન અને આધ્યાત્મિક જીવન, માનવનું પાર્થિવ જીવન અને અપાર્થિવ પારમાર્થિક જીવન—દુંકામાં સમગ્ર માનવજીવનની આ ઇડાભક્ષણથી સંપૂર્ણતા, સમાપ્તિ અને સાર્થકતા થાય છે. આ જ આપણો ધર્મ (religion) અને આ જ આપણી નીતિ

(ethics) છે. આ ધડાલક્ષણનો અર્થ અને તત્પરતા સમાજની વેદપંથી સમાજનો પાયો ક્યાં છે, વેદપંથી સમાજનું ચણતર ક્યાં છે, તે હું બતાવવા ઇચ્છું છું. હવે એકજ વાર આપની સમક્ષ ઉપસ્થિત થઇ આ પરમ તત્ત્વ સમજાવવા માટે હું મારી ક્ષુદ્ર શક્તિ અર્પણ કરીશ. આપને તે માટે તૈયાર રહેવાની વિનંતિ કરું છું.

પુરુષ-યજ્ઞ

ખ્રિસ્તયજ્ઞ વિષે ગયા વારે મેં સમજણ આપી છે. ખ્રિસ્તયજ્ઞમાં હવિ:શેપનું નામ યુકેરિસ્ટ છે. યથાવિધિ મંત્રોચ્ચારણ બાદ રાટકી અને મધમાં દેવતાનો આવિર્ભાવ થાય છે; એ ખાવાથી દેવતાનું ભક્ષણ કર્યું મનાય છે; દેવતાને ઉદરસ્થ કરવાથી દેવતા સાથે એકતા મેળવાય છે, આ દેવતા તે કોણ? એ ઈશ્વર પોતે છે-ઈશ્વરનો અગ્રજન્મ પુત્ર છતાં તે અનાદિ, નિત્ય અને પરિપૂર્ણ ઈશ્વર છે. તે વળી પરિપૂર્ણ જીવ છે-જે ઈશ્વર છે, તે જ જીવ છે. તેણે જ યજ્ઞમાનરૂપે યજ્ઞ કર્યો છે; અને તે યજ્ઞમાં પોતાને જ પશુ-રૂપે-ધેરારૂપે-કદબી જીવોના હિત માટે પોતાનું બલિદાન આપ્યું છે. યુકેરિસ્ટ તે પશુનું લોહી અને માંસ છે-એ ખાવાથી યજ્ઞમાન દેવતા સાથે એકતા મેળવે છે, મૃત્યુ જીતી અમરતા મેળવે છે. કારણ કે ખ્રિસ્તનું લોહી અને માંસ-અમૃતરૂપ છે.

હવે વેદપંથીના યજ્ઞની વાત કરીએ. વેદપંથીઓના યજ્ઞમાં પશુમાંસ અપાતું-છઠ્ઠિયાગમાં માંસને બદલે પુરોડાશ અથવા રાટકી અપાતી. સોમ-યાગમાં સોમરસ અપાતો. કેટલાક યજ્ઞોમાં સોમરસને બદલે સુરા અથવા ખીજું કંઈ અપાતું. હવે પ્રશ્ન એ ઉપસ્થિત થાય છે કે એ બધાં દ્રવ્યોમાં કોઈ દેવતાનું અધિશ્ચાન થતું કે નહિ? થતું તો તે દેવતા કોણ? તે દેવતાની સાથે યજ્ઞમાનનો શો સંબંધ?

પ્રથમ સોમરસની આલોચના કરીએ. ચલુદિઓનો દેવતા જેહોવા રક્તાપ્રિય હતો. ખ્રિસ્ત ધેરારૂપ થયો હતો; ધેરારૂપે જ તેણે પોતાનું લોહી અર્પ્યું હતું, ખ્રિસ્તીઓ જે સુરાપાન કરે છે, એ સુરા તે ખ્રિસ્તનું લોહી છે. પરંતુ સોમરસ એ દેવતાનું લોહી હોઈ શકે નહિ, કેમકે વેદપંથીઓના દેવોને લોહી પ્રિય નહોતું. પશુયજ્ઞમાં પશુ લોહી રાક્ષસોને અર્પણ થતું;

રાક્ષસોને માટે તે વેદિની પાસે ઉત્કરમાં ફેંકી દેવામાં આવતું. સોમરસ લોહી નથી, પણ તે અમૃત સ્વરૂપ છે, તે આગ્નિમાં કંશેા સંદેહ નથી. એ વાત મેં સોમયાગ પ્રસંગે વારંવાર કહી છે. સોમપાન કરવાથી અમરતા મળે છે. પ્રથમ કહ્યું છે તેમ સોમરસને બદલે ક્ષત્રિયો વડ, પિપ્પળા વિગેરેના રસ પીતા. ઐતરેય બ્રાહ્મણ કહે છે કે એથી પ્રત્યક્ષ ભાવે નહિ પણ પરોક્ષ ભાવે સોમપાન થતું. કારણ કે વડનું ઝાડ એ પરોક્ષ ભાવે સોમનુંજ સ્વરૂપ છે. ક્ષત્રિય “સોમં રાજાનમિહ ભક્ષયામિ” એ મંત્ર ભણી વડના રસનું પાન કરતા. રાજસૂય યજ્ઞમાં અભિષેક પછી ક્ષત્રિય રાજા સુરાપાન કરતો. રાજના હાથમાં સુરાપૂર્ણ કાંસાનું વાસણ આપવામાં આવતું. “સ્વાદિષ્ટયા મદિષ્ટયા પવસ્ય સોમ ધારયા, इन्द्राय पातये सुतः” આ મંત્રથી એ પાત્ર રાજના હાથમાં આપવામાં આવતું. આ મંત્રમાં સુરાનેજ સોમ માની સંબોધવામાં આવેલ છે. તેમાં કહ્યું છે, કે હે સોમ, ઇન્દ્રના પાન માટે તારો અભિપવ થાય છે; તારી સ્વાદુ અને માદક ધારવડે આ રાજને પવિત્ર કર. પીધા પછી રાજા એ બાકી રહેલી સુરા પોતાના કાષ્ઠ મિત્રના હાથમાં આપતો. એકજ પાત્રમાંની સુરા પીવાથી બનેલી મિત્રતા બધાતી. સૌત્રામણિ યજ્ઞમાં સુરા આપવામાં આવતી. રીતસર fermentation દ્વારા સુરા તૈયાર કરી તે સુરા આપવામાં આવતી. એ યજ્ઞના દેવતા અગ્નિદેવ, સરસ્વતી અને ઇન્દ્ર સુત્રામાં હતા. અધર્વ્ય અગ્નિમાં દૂધ રેડતો; તે સાથે તેનો સહકારી પ્રતિપ્રસ્થાતા સુરા રેડતો. સુરાહુતિનો મંત્ર—“यस्ते रसः सम्भृत ओषधीषु सोमस्य शुष्मः सुरया सुतस्य, तेन जिन्व यजमानं मदेन, सरस्वत्यश्विनाश्विग्रमग्निं स्वाहा” છે. આ મંત્રમાં સુરાને સ્પષ્ટરીતે સોમને સ્થાને વર્ણવેલ છે. વખત જતાં આ યજ્ઞમાં પણ સુરાપાન અપ્રચલિત થઈ પડ્યું. આપસ્તંબે કહ્યું છે કે સુરાને બદલે દૂધ ચાલશે; તે વખતે દ્વિજાતિ સમાજમાં—ખાસ કરીને બ્રાહ્મણોમાં—સુરાપાનનો નિષેધ થયો હતો. બૃહસ્પતિના પુત્ર કચની હત્યાના

અપરાધથી શુકનો શાપે કરીને સુરા અપેય ગણાવા લાગી હતી. આ દંતકથા તે સંભવે પ્રસિદ્ધ થઇ પડી હતી. પરંતુ તંત્રશાસ્ત્રે સુરાને ન છોડી. મંત્રદ્વારા સુરાને બ્રહ્મહત્યાના પાપથી મુક્ત કરી સુરાપાનની વ્યવસ્થા કરી. સુરાને પાપ-મુક્ત કરવા માટે બ્રહ્મની દુહાઈ આપવામાં આવી. “વેદાનાં પ્રણયો વીજં બ્રહ્માનંદમયં યદિ, તેન સત્યેન તે દેવિ બ્રહ્મહત્યાં વ્યપોહતુ”-આવી દુહાઈ આપતાં શું બ્રહ્મહત્યાનું પાપ રહી શકે? તાંત્રિકોનો સુરા-શોધનનો અસલ મંત્ર વૈદિક મંત્ર છે-“હંસઃ શુચિષત્ વસુરન્તરીક્ષસત્, દ્વોતા વેદિષત્ અતિથિદુરોણસત્, નૃષત્ વરસત્ ઋતસત્ વ્યોમસત્, અબ્જા ગોજા ઋતજા અદ્રિજા ઋતમ.” આ મંત્ર ઋગ્વેદસંહિતાના ચોથા મંડળમાં છે. આ મંત્રના ઋષિ વામદેવ પોતે છે, કે જે માતાના ગર્ભમાં બ્રહ્મજ્ઞાન પામ્યા હતા. આ ઋક્તું નામ હંસવતી ઋક્ છે. ઋગ્વેદમાં ગાયત્રી મંત્ર પેછી આ મંત્ર પ્રસિદ્ધ છે. તાંત્રિકોના હંસમંત્ર અથવા અનપામત્રનું મૂળ આ હંસવતી ઋક્ છે. આ મંત્રમાં જે હંસનો ઉલ્લેખ કરેલો છે, તે હંસ એક વખતે કદાચ આદિત્ય ગણાતો હતો, પરંતુ આગળ જતાં તે એકવાક્યે બ્રહ્મના અર્થમાં વપરાવા લાગ્યો. પુરાણમાં એ હંસ બ્રહ્માનું વાહન ગણાએલ છે. ઉપલા મંત્રનો અર્થ એ થાય છે કે, આ જે હંસ અથવા બ્રહ્મ, તે સુલોકમાં છે, અંતરિક્ષમાં વસે છે, હોતા રૂપે વેદિ પર રહેલ છે, અતિથિરૂપે ઘેર ઘેર વિચરણ કરે છે, મનુષ્યોમાં છે, જે કંઈ શ્રેષ્ઠ છે ત્યાં રહ્યો છે, આકાશમાં રહ્યો છે, સત્યમાં રહ્યો છે, અપસમૂહમાંથી તેનો જન્મ થયો છે, ગો અર્થાત્ વાક્યમાંથી તેનો જન્મ થયો છે, અદ્રિ-માંથી તેનો જન્મ થયો છે, સત્યમાંથી તેનો જન્મ થયો છે, તે સત્યસ્વરૂપ છે. તાંત્રિકો આ મંત્રવડે સુરાશોધન કરે છે, એટલે સુરા બ્રહ્મરૂપ બની જાય છે. ખ્રિસ્તી ધર્મોપદેશકો જેમ મંત્રદ્વારા અર્પણ કરે કે તરત સુરા ખ્રિસ્તનું લોકી બની જાય છે, તેમ અહીં પણ સુરા મંત્રોચ્ચારણ સાથે બ્રહ્મરૂપ થઈ જાય છે. સોમ-જેમ અમરતા બક્ષે છે, સુરા પણ તેજ-સુજન્ય અમરતા આપે છે.

રાક્ષસોને માટે તે વેદિની પાસે ઉત્કરમાં ફેંકી દેવામાં આવતું. સોમરસ લોહી નથી, પણ તે અમૃત સ્વરૂપ છે, તે બાળતમાં કશો સંદેહ નથી. એ વાત મેં સોમયાગ પ્રસંગે વારંવાર કહી છે. સોમપાન કરવાથી અમરતા મળે છે. પ્રથમ કહ્યું છે તેમ સોમરસને બદલે ક્ષત્રિયો વડ, પિપળો વિગેરેનો રસ પીતા. ઐતરેય બ્રાહ્મણ કહે છે કે એથી પ્રત્યક્ષ ભાવે નહિ પણ પરોક્ષ ભાવે સોમપાન થતું. કારણ કે વડનું ઝાડ એ પરોક્ષ ભાવે સોમનુંજ સ્વરૂપ છે. ક્ષત્રિય “સોમં રાજાનમિદ્ મક્ષયામિ” એ મંત્ર બહુ વડના રસનું પાન કરતા. રાજસૂય યજ્ઞમાં અભિષેક પછી ક્ષત્રિય રાજા સુરાપાન કરતો. રાજાના હાથમાં સુરાપૂર્ણ કાંસાનું વાસણ આપવામાં આવતું. “સ્વાદિષ્ટયા મદિષ્ટયા પવસ્ય સોમ ધારયા, ઇન્દ્રાય પાતવે સુતઃ” આ મંત્રથી એ પાત્ર રાજાના હાથમાં આપવામાં આવતું. આ મંત્રમાં સુરાનેજ સોમ માની સંબોધવામાં આવેલ છે. તેમાં કહ્યું છે, કે હે સોમ, ઇન્દ્રના પાન માટે તારો અભિપત્ર થાય છે; તારી સ્વાદુ અને માદક ધારવડે આ રાજાને પવિત્ર કર. પીધા પછી રાજા એ બાકી રહેલી સુરા પોતાના કોઇ મિત્રના હાથમાં આપતો. એકજ પાત્રમાંની સુરા પીવાથી બંનેની મિત્રતા બધાતી. સૌત્રામણિ યજ્ઞમાં સુરા આપવામાં આવતી. રીતસર fermentation દ્વારા સુરા તૈયાર કરી તે સુરા આપવામાં આવતી. એ યજ્ઞના દેવતા અશ્વિદ્વય, સરસ્વતી અને ઇન્દ્ર સુત્રામાં હતા. અધ્વર્યુ અગ્નિમાં દૂધ રેડતો; તે સાથે તેનો સહકારી પ્રતિપ્રસ્થાતા સુરા રેડતો. સુરાહુતિનો મંત્ર-“યસ્તે રસઃ સમ્મૃત ઓષધીષુ સોમસ્ય શુષ્મઃ સુરયા સુતસ્ય, તેન જિન્થ યજમાનં મદેન, સરસ્વત્યશ્વિનાશિન્દ્રમગ્નિં સ્વાદા” છે. આ મંત્રમાં સુરાને સ્પષ્ટરીતે સોમને સ્થાને વર્ણવેલ છે. વખત જતાં આ યજ્ઞમાં પણ સુરાપાન અપ્રચલિત થઇ પડ્યું. આપસ્તંબે કહ્યું છે કે સુરાને બદલે દૂધ ચાલશે; તે વખતે દ્વિજાતિ સમાજમાં-ખાસ કરીને બ્રાહ્મણોમાં-સુરાપાનનો નિષેધ થયો હતો. બૃહસ્પતિના પુત્ર કચની હત્યાના

અપરાધથી શુદ્ધનો શાપે કરીને સુરા અપેય ગણાવા લાગી હતી. આ દંતકથા તે સમયે પ્રસિદ્ધ થઇ પડી હતી. પરંતુ તંત્રશાસ્ત્રે સુરાને ન છોડી. મંત્રદ્વારા સુરાને બ્રહ્મહત્યાના પાપથી મુક્ત કરી સુરાપાનની વ્યવસ્થા કરી. સુરાને પાપ-મુક્ત કરવા માટે બ્રહ્મની દુહાઈ આપવામાં આવી. “વેદ્વાનાં પ્રણવો વીજં બ્રહ્માનંદમયં યદિ, તેન સત્યેન તે દેવિ બ્રહ્મહત્યાં વ્યપોહતુ”-આવી દુહાઈ આપતાં શું બ્રહ્મહત્યાનું પાપ રહી શકે? તાંત્રિકોના સુરા-શોધનનો અસલ મંત્ર વૈદિક મંત્ર છે-“હંસઃ શુચિષત્ વસુરન્તરીક્ષસત્, હોતા વેદિષત્ અતિથિદુરોણસત્, નૃષત્ ષરસત્ ઋતસત્ વ્યોમસત્, અબ્જા ગોજા ઋતજા અત્રિજા ઋતમ્.” આ મંત્ર ઋગ્વેદસંહિતાના ચોથા મંડળમાં છે. આ મંત્રનો ઋષિ વામદેવ પોતે છે, કે જે માતાના ગર્ભમાં બ્રહ્મશાન પામ્યા હતા. આ ઋક્નું નામ હંસવતી ઋક્ છે. ઋગ્વેદમાં ગાયત્રી મંત્ર પછી આ મંત્ર પ્રસિદ્ધ છે. તાંત્રિકોના હંસમંત્ર અથવા અન્નપામત્રનું મૂળ આ હંસવતી ઋક્ છે. આ મંત્રમાં જે હંસનો ઉલ્લેખ કરેલો છે, તે હંસ એક વખતે કદાચ આદિત્ય ગણાતો હતો, પરંતુ આગળ જતાં તે એકવાસ્યે બ્રહ્મના અર્થમાં વપરાવા લાગ્યો. પુરાણમાં એ હંસ બ્રહ્માનું વાહન ગણાએલ છે. ઉપલા મંત્રનો અર્થ એ થાય છે કે, આ જે હંસ અથવા બ્રહ્મ, તે ધૃલોકમાં છે, અંતરિક્ષમાં વસે છે, હોતા રૂપે વેદિ પર રહેલ છે, અતિથિરૂપે ઘેર ઘેર વિચરણ કરે છે, મનુષ્યોમાં છે, જે કંઈ શ્રેષ્ઠ છે ત્યાં રહ્યો છે, આકાશમાં રહ્યો છે, સત્યમાં રહ્યો છે, અપસમૂહમાંથી તેનો જન્મ થયો છે, ગો અર્થાત્ વામ્યમાંથી તેનો જન્મ થયો છે, અદ્રિ-માંથી તેનો જન્મ થયો છે, સત્યમાંથી તેનો જન્મ થયો છે, તે સત્યસ્વરૂપ છે. તાંત્રિકો આ મંત્રવડે સુરાશોધન કરે છે, એટલે સુરા બ્રહ્મરૂપની ન્યય છે. ખિરતી ધર્મોપદેશકો જેમ મંત્રદ્વારા અર્પણ કરે કે તરત સુરા ખિરતનું લોહી ખની ન્યય છે, તેમ અહીં પણ સુરા મંત્રોચ્ચારણ સાથે બ્રહ્મરૂપ થઈ ન્યય છે. સોમ-જેમ અમરતા બંધે છે, સુરા પણ તેજ મુનબ અમરતા આપે છે.

લાલ રંગની વાહરડી આપી સોમ વેચાતો લેવાતો. અહીં ગાયત્રી અને વાગ્દેવીને જુદાં જુદાં બતાવવામાં આવ્યાં છે; પરંતુ બંને સોમ લાવવાના કામમાં જોડાઓલાં છે છેવટે વાગ્દેવીજ સોમ લાવ્યાં છે. હવે વાગ્દેવીની સાથે સોમનો સંબંધ આપ સમજી શક્યા હશે. અમૃતસ્વરૂપ સોમને પહેલાં કાઈ ઓળખતું નહોતું; પણ વાગ્દેવતાએ દેવો માટે તે જાહેરમાં મૂક્યો. સારપછી મનુષ્યોને પણ મળ્યો. ખ્રિસ્તીઓનો ખ્રિસ્ત પોતે વાગ્દેવતા છે- Word become flesh છે. તે પણ સ્વર્ગમાંથી મર્ત્યલોકમાં અમૃત લાવ્યો છે. ખ્રિસ્તી લોકો જેમ સુરાપાન કરી અમરતા મેળવે છે, તેજ રીતે સોમપાન કરી વેદ્યથીઓ પણ અમરતા મેળવે છે. સોમપાન કરતી વેળા તેઓ બોલે છે કે “વાગ્દેવી જુષાણા સોમસ્ય તૃપ્યતુ”-વાગ્દેવી પ્રસન્ન થઈ સોમરસથી તૃપ્ત થાઓ; વળી કહે છે કે “દેવકૃતસ્ય પનસોડવષજન-મસિ, મનુષ્યકૃતસ્ય પનસોડવષજનમસિ, પિતૃકૃતસ્ય પનસોડવષજન-મસિ”-દેવોએ કરેલાં પાપોનો તમે નાશ કરો, મનુષ્યોએ કરેલાં પાપોનો તમે નાશ કરો, પિતૃઓએ કરેલાં પાપોનો તમે નાશ કરો-વળી કહે છે “અપામ સોમમ્ અમૃતા અમૂમ, અગન્મ જ્યોતિરવિદ્યામ દેવાન્, કિં નૂનમસ્માન્ કૃણવત્ અરાતિઃ, કિમ્ ધૃત્તિરમૃત મદર્યસ્ય-અમે સોમ-પાન કરી અમર થયા છીએ, પ્રકાશ મેળવ્યો છે અને દેવોને જાણ્યા છે; અમે અમર છીએ; મર્ત્ય પાપ હવે અમને શું કરવાનું છે? જે સોમપાન કરે, તેને વાગ્દેવી પોતે આવી અમરતા આપે છે. કારણ કે તેણેજ સોમને જાહેર કર્યો છે.

સોમ વિષે કહ્યું. હવે પુરોહિત વિષે વિચાર કરીએ. પુરોહિતની આહુતિ આપ્યા પછી જે બાકી હોય તે ખાવું પડે છે. બાકી રહેલા ભાગના કેટલાક નાના ભાગો કરી ખાવું પડે છે. એક ભાગ ઋત્વિક્ માટે હોય છે. આ બધા ભાગનાં નામ ઇષ્ટિયાગનાં વિવરણ વખતે કહ્યાં છે. પુરોહિતને એક દુકડો યજમાન અને ઋત્વિકને સાથે બેસી ખાય છે. આ દુકડો

પ્રકાર કરેલા છે. મેં આપને જણાવ્યું છે કે ઇસાઈઓએ યજ્ઞની સૌથી મોટી ક્રિયા છે. ઇસાઈઓએ યજ્ઞ સમાપ્ત થાય છે, યજ્ઞ સાર્થક થાય છે. ખ્રિસ્તીઓમાં યુકેરિસ્ટ ભક્ષણની નાના પ્રકારની ગુપ્તવસ્તુ ભરેલી ક્રિયાઓ છે. તેમાંની એકો ઉદ્ધેષ કરવો જોઈએ. પહેલી ક્રિયા રોટલી ભાગવાની (breaking of the bread) છે; ખ્રિસ્તે શિષ્યો સાથે ભોજન કરતાં રોટલી ભાગી હતી, અને તે ભાગેલી રોટલીના ટુકડા શિષ્યોને વહેંચી આપ્યા હતા. તે વખતે તેણે કહ્યું હતું કે This is My body which is broken for many for the remission of sins. તે મુજબ ખ્રિસ્તી પાદરીઓ વેદિ ઉપર રોટલીને ભાગે છે અને પછી યજ્ઞમાનેને વહેંચી આપે છે. ખ્રિસ્તીઓએ આ રોટલી ભાગવાની ક્રિયાને ગંભીર રૂપ આપ્યું છે. જીવેના હિત માટે ખ્રિસ્તે પોતાના ટુકડા કરી વહેંચી આપ્યા છે—the breaking of the bread is a symbol of the suffering and death of the Lord on the cross. વળી—Broken and divided is the Lamb of God, who is broken and not severed. બીજી ક્રિયા અભિમંત્રણ અને આહ્વાનની (Consecration and Invocation) છે. ભક્ષણ પૂર્વે મંત્રદ્વારા દેવાને બોલાવી રોટલી અર્પણ કરવી પડે છે. અર્પણ કરવાના મંત્રો દરેક સંપ્રદાયોમાં જુદા જુદા છે. કોઈ વાગ્દેવતાઓ ખ્રિસ્તને બોલાવે છે; કોઈ પવિત્રાત્માને બોલાવે છે; અને કોઈ ટ્રિનિટીને બોલાવે છે. ઘણાખરાના મત મુજબ આ આહ્વાનના મંત્રો ભણ્યા બાદ દેવતાનો આવિર્ભાવ થાય છે અને રોટલી માંસના રૂપમાં ફેરવાઈ જાય છે. ખ્રિસ્તીઓના યજ્ઞની પહેલે વેદમંથીઓના યજ્ઞમાં પણ ખરાબર એવુંજ અનુષ્ઠાન છે. મુખ્ય દેવતાને હૃદયે પુરોહિતની આહુતિ આપ્યા બાદ જે કંઈ બાકી રહે, તેના ટુકડા ફેરવી પડે છે. એક ટુકડાનું નામ પ્રાશિત્ર, એ પ્રહ્લા ખાય છે. એક બીજો ટુકડો અગ્નીત ખાય છે; એનું નામ પડવંત. ત્રીજો એક ટુકડોના ચાર ભાગ કરી પ્રહ્લા, હોતા, અધ્યર્ચ્ય, અને અગ્નીત એ ચારે જણા ખાય છે.

એનું નામ અતુર્કા કૃત ભાગઃ ખીજા બે દુકડા બ્રહ્મા અને યજ્ઞમાન યજ્ઞ સમાપ્ત થયા બાદ ખાય છે, એ બ્રહ્મા અને યજ્ઞમાનના ભાગ હોય છે. આ પ્રમાણે પુરોડાશને ભાંગી દુકડા કરવાનું નામ પુરોડાશનું અવધાન છે; અંગ્રેજીમાં fraction અથવા breaking કહી શકાય. આ બધા ભાગ સિવાય યજ્ઞમાન અને ઋત્વિક્ષ બધાને એકીસાથે ભક્ષણ કરવાનો એક ભાગ હોય છે, એનું નામ ઇડા છે. એ રાખવા માટે એક લાકડાનું પાત્ર હોય છે; એનું નામ ઇડાપાત્ર. પૂર્ણમાસ યાગમાં અધ્વર્યુ પુરોડાશના દુકડા કરી એ ઇડાપાત્રમાં રાખે છે. પ્રથમ ઇડાપાત્રમાં થોડું ધી રેડવામાં આવે છે; એ ધી પર બે પુરોડાશમાંથી બે દુકડા ભાંગી મૂકવામાં આવે છે; તે પર પાછું થોડું ધી રેડવામાં આવે છે. આ પ્રમાણે ઉપર નીચે ધી રેડેલું હોય એવા પુરોડાશનું નામ ઇડા કહેવાય છે. અધ્વર્યુ હોતાનાં આંગળાં પર ધી ચોપડે છે. હોતા એ આંગળાંવડે પોતાના ઓઠનો સ્પર્શ કરે છે. અધ્વર્યુ હોતાને ઇડાપાત્ર પકડવા આપે છે. યજ્ઞમાન અને ઋત્વિક્ષે બધા ઇડાપાત્રનો સ્પર્શ કરે છે. હોતા કેટલાક મંત્રો ભણે છે. એ મંત્રવડે ઇડા દેવતાને યોલાવાય છે. મંત્રપાઠનું નામ ઇડાનું ઉપહ્વાન છે; અંગ્રેજીમાં Invocation છે, આ આહ્વાન પછી ઇડાદેવી પુરોડાશના ખંડમાં આવી-ભાવ કરે છે. ત્યારપછી ખીજાં કેટલાંક અનુષ્ઠાનો બાદ બધા મળી એ ઇડાનું ભક્ષણ કરે છે. ઇડા દેવતાનું ભક્ષણ કરવામાં આવે છે, ખ્રિસ્તીઓ અને વેદપંથીઓની ક્રિયામાં કેટલું સરખાપણું છે તે જોઈએ.

આ ઇડાદેવતા તે કોણ? યુકેસ્મિતો ખ્રિસ્ત જાતે યજ્ઞમાન, જાતે પશુ, અને જાતે દેવતા-વાણદેવતા-Word of God છે. તૈત્તિરીય બ્રાહ્મણ કહે છે, કે “યજ્ઞમાનો વૈ પુરોડાશઃ” આ જે પુરોડાશ તેજ યજ્ઞમાન છે; પુરોડાશની આહુતિદ્વારા યજ્ઞમાન પોતાનીજ આહુતિ આપે છે. પોતાના નિષ્કરણે યજ્ઞમાન પશુની આહુતિ આપી શકે; કારણ કે, “પશવઃ પુરુષઃ” પશુઓજ પુરુષ સ્વરૂપ અર્થાત્ મનુષ્યને સ્થાને છે. અહીં યજ્ઞમાન

કરો. “અસ્માન્ इन्द्र इन्द्रियं दधातु”-ને બળવિધાતા ઇન્દ્ર છે, તે અમારું બળવિધાન કરો. “અસ્માન્ राय उत यज्ञाः सचन्त” અમે શ્રેષ્ઠ ધન મેળવીએ, અમે યજ્ઞ મેળવીએ. “અસ્માસ્તુ सन्तु आशिषः, सा नः प्रिया सुप्रतूर्तिः मघोनी” અયિ દેડે, તું અમારી પ્રિયા છે, તું વિશ્વધાતાની છે, તું કલ્યાણદાયિની છે, અમારી પ્રાર્થના પૂર્ણ થાઓ.

આ મંત્ર પરથી ઇડાદેવીનું માહાત્મ્ય જણાશે. એ મંત્રમાં ઇડાનાં બીજાં એ નામો મળ્યાં-અદિતિ અને સરસ્વતી. હવે જોઈએ કે ઇડાદેવીનાં બીજાં કોઈ નામો છે કે નહિ? ઋગ્વેદસંહિતા માં ઇડાનું નામ વારંવાર આવે છે. પશુયાગ પ્રસંગે આપ્રી મંત્રની વાત કહી છે. મુખ્ય યાગ પહેલાં પ્રયાજ યાગ કરવો પડે છે. પશુયાગમાં અગિઆર દેવતાના ઉદ્દેશે અગિઆર પ્રયાજ યાગ થાય છે. પ્રત્યેક પ્રયાજ યાગ પૂર્વે હોતા જે મંત્ર ભણે છે, તેનું નામ આપ્રી મંત્ર છે. દેવતા અગિઆર માટે મંત્ર પણ અગિઆર છે. ઋગ્વેદના જે સૂક્તમાં આવા અગિઆર આપ્રી મંત્ર છે. તે સૂક્ત આપ્રી સૂક્ત કહેવાય છે. ઋક્ સંહિતામાં દશ આપ્રી સૂક્ત છે. વશિષ્ઠ, વિશ્વામિત્ર, જમદગ્નિ જેવા મોટા મોટા ઋષિઓએ આપ્રી સૂક્તનો પ્રચાર કર્યો છે; આપ્રી સૂક્તના પ્રચારમાં વધુ બહાદુરી હોય એમ જણાય છે. જે યજ્ઞમાન જે ઋષિનાં ગોત્રમાં જન્મે હોય તે તેનુંજ આપ્રી સૂક્ત વાપરતો, બીજાનું નહિ. એથીજ આપ્રી સૂક્તનું માહાત્મ્ય સમજાય છે. આપ્રી સૂક્તના અગિઆર મંત્રોના અગિઆર દેવતા છે. પરંતુ આઠમા દેવતાનું નામ બોલતી વેળા એકીસાથે ત્રણ નામ બોલાય છે-ઇડા, ભારતી અને સરસ્વતી. થોડા આપ્રી મંત્ર સાંભળો. “इडा सरस्वती मही, त्रिस्रो देवोर्मयोभुवः, वह्निः सीदन्तु अस्त्रिधः” આ મંત્ર મેધાતિથિનો છે. “भारतीहे सरस्वती, या वः सर्वा उपबुते, ता नश्चोदयत अत्रिये” આ મંત્ર અગત્યનો છે. “आ भारती भारतीभिः सज्जीवा, इडादेवैर्मनुष्येभिरग्निः, सरस्वति सारस्वतेभिरर्वाक्, तिस्रो देवोर्वहिरेदं सदन्तु,” આ મંત્ર વશિષ્ઠનો છે. આ પ્રમાણે દશ

મત્રો-છે. દરેક મંત્રમાં ધડા, ભારતી અને સરસ્વતીનાં નામ મળે છે. એમને “તિસ્સો દેવ્યઃ” કહેલ છે, છતાં તે ત્રણે એક છે. કારણ કે એકેક મંત્ર એકેક દેવતાને ઉદ્દેશી બોલાવવામાં આવે છે. આમાંની ભારતી અને સરસ્વતીનું નામ આજ સુધી આપ જણો છો. એ બંને વાગ્દેવીનાં નામ છે. ધડા દેવીને આપણે શુદ્ધી ગયા છીએ, પરંતુ ભારતી અને સરસ્વતી જે વાગ્દેવી હોય, તેા ધડા પણ વાગ્દેવી છે એ નહીં. અતિ પ્રાચીન કાળમાં કદાચ એ જુદી જુદી દેવતા ગણાતી હોય; પરંતુ વખત જતાં એ ત્રણે મળી, એકજ રૂપ થયેલું છે. ઋગ્વેદમાં સરસ્વતીનું નામ ઘણું સ્થળે નદીના અર્થમાં વાપરેલું છે. અત્યારે સરસ્વતી નદી હયાત નથી, પરંતુ એક વખતે એ વહેતી હતી. અત્યારે જેટલું ગંગાનું માહાત્મ્ય છે, તેટલુંજ માહાત્મ્ય તે વખતે સરસ્વતીનું ગણાતું હતું. બ્રહ્માવર્ત દેશમાં સરસ્વતીને તીરે બ્રહ્મવાદી ઋષિઓએ વેદના કર્મકાંડની પ્રતિષ્ઠા સાથે વેદપંથી સમાજનો પાયો નાખ્યો હતો. અતરેય બ્રાહ્મણમાં વાત છે, કે એક વખતે ઋષિઓએ સરસ્વતીને કિનારે સત્ર આરંભ્યું હતું. કવપ નામનો માણસ ત્યાં હાજર હતો; તે દાસીપુત્ર હતો અને બ્રાહ્મણ પણ નહોતો. ઋષિઓએ તેને મરુભૂમિ તરફ હાંકી કહાડ્યો. તૃપાતુર કવેપના મુખમાંથી ઋગ્વેદના મત્રો બહાર પડવા લાગ્યા. એ મંત્ર સાંભળી સરસ્વતી પોતે પોતાનો પ્રવાહ વાળી એ મરુભૂમિમાં તેની પાસે આવી અને કવેપની તરફ છિપાવી. ત્યારથી કવપ ઋષિ થયો. કવેપના મત્રોને સોમયજ્ઞમાં સ્થાન મળ્યું. એ મત્રોનું નામ અષોનપત્રીય મંત્ર છે. સોમયજ્ઞને દિવસે સંવારમાં બ્યારે ‘એકધના’ નામનું પાણી લાવવામાં આવે છે, ત્યાર પહેલાં હોતાં એ મત્રો ભણે છે. જે સરસ્વતીનું આટલું બધું માહાત્મ્ય હતું, તે સરસ્વતી પાછળથી વેદવાણ્યની દેવી અથવા વાગ્દેવતા તરીકે સ્વીકારાય, તેમાં કશી નવાઈ નથી. ત્યાર પછી ભારતી. એ કદાચ ભરતવંશની કુળદેવી હોય. ભરતવંશની કીર્તિના, ષર્ણુનથી આપણું સાહિત્ય પરિપૂર્ણ છે. કાલિદાસના પ્રસાદથી હુબ્બનંતા પુત્ર સર્વદમન ભરતનું નામ કોણ નથી

જાણતું ! ઐતરેય બ્રાહ્મણ પરથી જણાય છે કે 'દીર્ઘતંત્રા' નામના ઋષિએ રાજસૂય યજ્ઞમાં ભરતનો અભિષેક કર્યો હતો. તેણે 'પૃથ્વીના છેડા સુધી વિજય મેળવી એકસો ત્રીસ અશ્વમેધ યજ્ઞો કર્યા હતા. કાલિદાસનો દિલીપ મહાબળવાન પુત્ર રઘુની મદદથી પણ શતક્રતુ થઈ શક્યો નહોતો. ઐતરેય બ્રાહ્મણ કહે છે કે મનુષ્ય જેમ હસ્તકારા દુલોકનો સ્પર્શ કરી શકતો નથી, તેમ ભરતે કરેલાં મહાકર્મો તેની અગાઉ કે પછી કોઈ કરી શક્યું નથી. આ ભરતવંશની કીર્તિની કહાણીઓથી મહાભારત રચાયું છે. વધુ તો શું કહું, આ ભરતના નામ પરથીજ આપણા દેશનું નામ ભારતવર્ષ પડ્યું છે. ભરતવંશની કુલદેવતા ભારતી ધીમે ધીમે વેદપંથીની મુખ્ય દેવતા થએલ છે. સરસ્વતી અને ભારતી પછી ઇડાદેવી આવે છે. ઋગ્વેદમાં તેનું એક વિશેષણ મનુષ્વતી અથવા માનવી આપેલું છે. આ વિશેષણ શી રીતે આવ્યું, તેની શોધ માટે શતપથ બ્રાહ્મણ તપાસવાની જરૂર છે. શતપથ બ્રાહ્મણની એક વાર્તા કહું છું.

આપ વૈવસ્વત મનુનું નામ જાણો છો. કાલિદાસની ભાષામાં છંદમાં જેમ પ્રણવ, તેમ રાજઓમાં તે આદિ રાજ હતો. તે મનુ એક દિવસ પ્રાતઃકાળમાં હાથપગ ધોતો હતો. તેવામાં તેના હાથ આગળ એક માછલી આવી. માછલીએ કહ્યું, મને મોટી માછલી ખાઈ જાય છે, માટે તું માંડ રક્ષણ કર, હું ચોગ્ય વખતે તારૂં રક્ષણ કરીશ. મનુએ માછલીને ઉપાડી પાણીના ઘડામાં રાખી. માછલી તો વંધવા લાગી. ઘડામાં જ્યારે ન સમાઈ ત્યારે તેને ખાઈમાં નાખી. ખાઈમાં જ્યારે ન સમાઈ, ત્યારે સસુદ્રમાં નાખી. થોડા વખત બાદ પૃથ્વીનો પ્રલયકાળ આવી પહોંચ્યો. માછલીના ઉપદેશ મુજબ મનુએ નૌકાનો આશ્રય લીધો. માછલી નૌકાની પાસે પાસે તરવા લાગી; તેણે પોતાના શિંગ પર નૌકા બાંધી. માછલી નૌકાને લઈ ઉત્તરગિરિ પર આવી પહોંચી. કહેવાની જરૂર નથી, કે આ માછલી એજ પુરાણનો મત્સ્યાવતાર છે. પાણીની રેલથી બધી પ્રજા મરણ પામી; કેવળ મનુ એકલો

બચ્ચો. વખત જતાં-પાણી ઊતર્યું, મનુએ પાણી પરજ યજ્ઞ કર્યો. યજ્ઞમાં જે આહુતિ આપી તેમાંથી વરસ દરમિયાન એક કન્યા જન્મી. આ કન્યાનું નામ ઇડા. મનુકન્યા હોવાથી તેનું નામ મનુષ્યતી અથવા માનવી પડ્યું. ઇડાએ મનુને કહ્યું, હું તમારી કન્યા છું, તમારા યજ્ઞવડેજ જન્મી છું. માટે હવે તમે યજ્ઞમાં મારીજ આહુતિ આપશો. એ યજ્ઞથી નવી પ્રજા ઉત્પન્ન થશે. મનુએ તેનો યજ્ઞમાં પ્રયોગ કર્યો. તેથી નવી પ્રજા ઉત્પન્ન થઈ; મનુનો વંશ રહ્યો. આ વંશ એજ માનવવંશ. ત્યારથી યજ્ઞમાં ઇડા વપરાય છે. યજ્ઞમાં જે પુરોહિતની આહુતિ અપાય છે, એ પુરોહિતનો ભાગ ઇડા છે. તેમાં ઇડાદેવી રહે છે; માનવો તે ખાય છે. મનુકન્યા ઇડાના ગર્ભથી પુરુરવાનો જન્મ થયો. વેદમાં તેનું નામ ઐડ પુરુરવા આપેલું છે. પુરાણના મત પ્રમાણે પુરુરવાનો પિતા યુધ છે; યુધનો પિતા સોમ છે. આ સોમ તે રાજસોમ છે. જે દેવોનું અમૃત છે, તે સોમ છે. માટે આ ઇડાદેવીથીજ સોમ વંશ અથવા ચંદ્રવંશની ઉત્પત્તિ થઈ છે. જે વંશમાં દુષ્યન્તનો પુત્ર જન્મ્યો હતો, તે વંશ ઇડાદેવીથીજ ઉત્પન્ન થયો છે. ભરતવંશની અધિષ્ઠાત્રી ઇડાદેવી એજ વંશની કુલદેવતા ભારતી સાથે ભેળાઈ જાય, તેમાં શી નવાઈ ?

ઇડાદેવીનાં કેટલાંક નામ મળ્યાં. ઇડા આહવાનના મંત્રમાં અદિતિ અને સરસ્વતી એ બે નામ મળ્યાં હતાં. આપ્રી મંત્રમાં ભારતી અને સરસ્વતીનાં નામ મળ્યાં હતાં. વેદપંથી પોતાના દેવતાને સો નામે-હજારો નામે બોલાવતા હતાં સર્વોપાતા નથી. ઇડાદેવીનું એક ખીન્તું નામ પણ છે. ચારુકના 'નિરુક્ત' માં તપાસો. એ નિરુક્ત વૈદિક ભાષાની ડિક્શનરી છે. એની શરૂઆતમાં નિઘણ્ટુમાં અનેક વૈદિક શબ્દોના પ્રતિશબ્દ અથવા પર્યાય (Synonym) આપેલ છે. 'વાક' શબ્દ આગળ તપાસો. તેના સત્તાવન પ્રતિશબ્દ જોવામાં આવશે. એ સત્તાવનની આપણે જરૂર નથી. તેમાંના ચોડાકે ચુંટી લઈએ. 'વાક' અથવા વાક્યના પ્રતિશબ્દ-શબ્દ, સ્વર, ઘોષ, વાણી ઇત્યાદિ. ત્યારપછી જુઓ-ઇડા, ભારતી, અને સરસ્વતી. આપ્રી

મંત્રમાં આ ત્રણે નામ એકીસાથે મળ્યાં છે. ત્યારપછી જુઓ, સુપર્ણી-
આ સુપર્ણીએ ગાયત્રી અથવા વાગ્દેવીરૂપે સોમ આપ્યો છે. આટલાં
વિવેચન પછી ધડા એ વાગ્દેવી છે, તેમાં આપને કશો શક નહિ રહે.
ત્યારપછીનાં કેટલાંક નામ જોઈ નવાઈ પામશે. એક નામ અદિતિ.
ધડાનું આ નામ અગાઉ ધડાના આહ્વાન મંત્રમાં મળ્યું છે, છતાં આ
અદિતિ અત્યારે દેવોની મા ગણાય છે. ત્યાર પછી શયી એ અત્યારે ઇન્દ્ર-
પત્ની ગણાય છે. વેદમાં એ યમકતુરૂપિણી ગણાય છે. ત્યારપછી સ્વાહા-એ
અગ્નિની પત્ની ગણાય છે. ત્યારપછી જુઓ. ગૌરી-એ અત્યારે મહેશ્વર-
પત્ની ગણાય છે. કેતોચનિષદમાં બ્રહ્મવિદ્યાસ્વરૂપિણી બહુ શોભાવાળી ઉમા
હૈમવતીનું નામ આવે છે. એ ઉમા હૈમવતી હિમાલયકન્યા પાર્વતીના રૂપમાં
ફેરવાઈ ગઈ છે, અને તેનુંજ નામ ગૌરી પડ્યું છે. નિરુક્તકાર ગૌરી આગળ
આવી થોભ્યો નથી; તેણે એક ખીજું નામ આપ્યું છે મૈના અથવા મૈનકા;
એ ગૌરીની જનની છે. છેવટે મહી અથવા પૃથ્વી, ગો, અને ધેતુનાં નામ
આપ્યાં છે. પૃથ્વી ગાયરૂપ છે, તે પ્રસિદ્ધ છે; કાલિદાસનાં ‘દુદોહ ગાં ત
યજ્ઞાય,’ અને ‘દુદોહ ગો-રૂપ-ધરામિવોર્ધ્વમ્’ એ વાક્યો યાદ કરો.
વાગ્દેવી પણ ગાયરૂપ છે, તે ધણા દિવસો થયાં સ્વીકારાયું છે. સાધારણ
ભાષામાં પણ ગો શબ્દથી વાક્ય સમજાય છે. સોમયજુમાં એક વાછરડી
આપી સોમ ખરીદાય છે. એ વાછરડી વાગ્દેવીરૂપ છે. બૃહદારણ્યકમાં કહ્યું
છે, કે-‘**‘ઘર્વં ધેનુમ્ ઉપાસીત । તસ્યાઃ ચત્વારઃ સ્તનાઃ, સ્વાહાકારો
વષટ્કારો હન્તકારઃ સ્વધાકારઃ’**’-વાગ્દેવતાની ધેનુરૂપે ઉપાસના કરવી
જોઈએ; તેનાં ચાર સ્તન સ્વાહાકાર, વષટ્કાર, હન્તકાર, અને સ્વધાકાર છે.
સ્વાહાકાર અને વષટ્કાર દેવતાઓની ઉપજવિકા છે; હન્તકાર મનુષ્યોની
અને સ્વધાકાર પ્રિતુઓની ઉપજવિકા છે. પ્રાણ તેના વૃષસ્થાને છે અને મન
વત્સસ્થાને છે. વાગ્દેવતાની મૂર્તિ હોવાથીજ ગાય આપણી ભગવતી થઈ
છે. વાક્મંત્રિ એતે ગોપતિ અથવા ગો-આલરૂપે, ગો-ગોપ સંઘથી વિરજાઈ

ગો-લોક અથવા વાહ્મય વિશ્વભુવન ભરી દ્રઢ અધિષ્ઠાન કરે છે. આ વાત આગળ જતાં સમજાવવાનો પ્રયત્ન કરીશ.

આપે જોયું કે આ વાગ્દેવતા સર્વદેવમયી અને સર્વમયી છે. વેદપંથી એને ભૂલી શક્યા નથી, છોડી શક્યા નથી. એથી પણ વધુ ઉચ્ચ પગથીઆ પર ચઢી આંપણાં શાસ્ત્રો લગભગ એક વાક્યે કહે છે, “વાગ્ વૈ વ્રહ્મ” વાદ્ એજ અર્થ છે—“The word is God.” પશ્ચિમના પંડિતો અહીંજ જરા મુંઝાયા છે. ઉપનિષદમાં અર્થાત્ વેદાન્તમાં અર્થ શબ્દ ઇશ્વરવાચક છે; વાક્યને એકીસાથે અનાદિ, નિત્ય ઇશ્વરના રૂપમાં ગણાવવું એ ખ્રિસ્તી સિવાયના માટે સંભવિત છે, એ ધારતાંજ ખ્રિસ્તી પંડિતોનાં માથાં ફરી જાય છે. એ પંડિતો કહે છે, કે વેદના મંત્રોમાં એટલુંજ નહિ પણ બ્રાહ્મણ ગ્રંથોમાં પણ અર્થ શબ્દથી વેદવાક્યજ સમજાય છે, સ્પષ્ટરીતે ઇશ્વરનો ઓષ થતો નથી. સુવાર્તાપ્રચારક જોનેની પહેલાં અર્થ નામક વાક્યને અર્થરૂપી ઇશ્વર માનેલ છે, એ સ્વીકારતાં તેઓને બહુ મંકેચ થાય છે. પરંતુ વાદ્ એજ ઇશ્વર છે, શબ્દ એજ અર્થ છે, એ વેદપંથીઓ માટે અતિશય જાણીતી વાત છે. અનિશય જૂની વાત છે. હિરાકિલટસ જન્મ્યા પહેલાં સેંકડો વર્ષ પૂર્વે વેદપંથીઓ આગળ એ વાત તદ્દન જાણીતી હતી. વેદપંથી સમાજના ઇતિહાસ વ્યાપી-ઓછામાં ઓછું ઋગ્વેદસંહિતાનું દશમું મંડળ અથિત થયું ત્યારથી આજસુધી, આ તત્ત્વે વેદપંથીઓનાં અધ્યાત્મ જીવનને નિયમિત કરી રાખ્યું છે, એમ કહીએ તો એમાં કશી અતિશયોક્તિ થતી નથી. વેદના બ્રાહ્મણ ગ્રંથોમાં મુખ્ય દેવતા પ્રજાપતિ છે; પરંતુ મંત્રસંહિતામાં પ્રજાપતિની બ્રાહ્મણ ગ્રંથો જેટલી પ્રતિષ્ઠા જણાતી નથી. ઋગ્વેદસંહિતાના દશમા મંડ-ળમાં ફક્ત ચાર વાર પ્રજાપતિનું નામ મળે છે. પરંતુ ઋગ્વેદસંહિતામાં એક બીજો દેવ વારંવાર નંજરે પડે છે, તેનું નામ અહરપતિ-નામાન્તર બ્રાહ્મ-ણપતિ-અર્થાત્ વેદવાક્યનો પતિ છે. પાછળથી તેનું નામ વાચ-સ્પતિ પડ્યું છે. એ પરથી સમજાય છે કે વાદ્ અથવા વેદવાક્યજ અર્થ છે.

ઋક્સંહિતાના દશમા-મંડળમાં એક સૂક્ત છે, તેમાં યૃહસ્પતિ પોતે કહે છે, અતિશય નવાઈ પામી બોલતા હોય નહિ, તેવી રીતે બોલે છે, કે ‘આ જે વાક્, જે સૃષ્ટ પદાર્થોનાં નામ પડ્યા પહેલાં આવિર્ભૂત થયેલ છે, તે કઈ ગુફામાં મૂકાયેલ હતી ! કયા પ્રેમના બળવડે તે ગુફામાંથી બહાર આવી ?’

“ઉત ત્વઃ પश्यन् अददर्श चावम्, उत त्वः शृण्वन् न शृणोति
 ज्ञानम्”-લોકો એને જોયા છતાં જોતા નથી, સાંભળ્યા છતાં સાંભળતા નથી. “उतो तु अरमै तन्वं विसृजे, जायेष परये उशती सुखासाः”

હ્રની જેમ સુંદર વસ્ત્રો પહેરી પતિની પાસે જાય છે, તેમ એ પણ પ્રેમ-પૂર્વક પોતાના દેહ પ્રકટ કરે છે. યૃહસ્પતિ પોતે વાક્નો પતિ છે, તેને માટે આવી ભાષા જ યોગ્ય છે. આ જે વાક્, તે ખાસ કરીને બ્રહ્મવિદ્યા છે. યૃહસ્પતિએ જ કહ્યું છે-“ऋचां त्वः पोषमास्तेपुपुष्मान्, गायत्रं यो गायति शक्करीषु, ब्रह्मा त्वो वदति जातविद्यां यज्ञस्य मात्रां विमिमीत उ त्वः” આ વાક્ હોતાના મુખમાંથી ઋક્ષરૂપે બહાર નીકળી યજ્ઞને પુષ્ટ કરે છે; હિંદુગાતાના શક્કરી સામરૂપે ગવાય છે; અધ્વર્યુતા મુખવડે યજ્ઞર્મરૂપે યજ્ઞનું શરીર નિર્માણ કરે છે; બ્રહ્મા આ વિદ્યાને યજ્ઞકર્મમાં જોડે છે. માટે આ ‘વાક્’નો અર્થ ખાસ કરીને વેદવાક્ય એવો જ સમજવો જોઈએ. યૃહદ્વા-રાણ્યકની ભાષામાં આ વેદવાક્ય “महतो भूतस्य निःश्वसितम्” અર્થાત્ તે મહાભૂત ઇશ્વરના નિશ્વાસરૂપ છે. શતપથ બ્રાહ્મણની ભાષામાં કહીએ તો પ્રણપતિએ પ્રણરૂપે બહુ થવાની કામના કરી તપ કર્યું હતું, અને તપદ્વારા પ્રથમ બ્રહ્મરૂપ ત્રયીવિદ્યા પ્રકટ કરી હતી. આ વેદવાણી પુરાણ કવિ વિશ્વ-વિદ્યાતાનાં ચતુર્મુખમાંથી પ્રથમ બહાર પડેલી હતી, એમ વેદપંથીઓએ માની લીધું છે. કહ્યું છે કે “अनादिनिधनां नित्या घाग्न उत्सृष्टा स्वयंमुखा;” સ્વયંભુવડે પ્રકટ થયેલ, છતાં આ વાક્, નિત્ય છે; એનો આદિ કે અંત નથી. ખ્રિસ્તીઓના જનકેશ્વરથી ઉત્પન્ન થયેલ તનયેશ્વર-ખ્રિસ્ત અથવા શબ્દરૂપી ઇશ્વરના નિત્યત્વની વાત આ પ્રસંગ યાદ કરે. વેદભા-

ધ્યકાર સામણાચાર્ય દરેક અધ્યાયની શરૂઆતમાં “યસ્ય નિઃશ્વસિતં વેદાઃ” હી મહેશ્વરને પ્રણામ કરે છે; પરંતુ આગળ કહે છે, કે “યો વેદેભ્યોઽખિલં જગત્ નિર્મમે”-જેણે વેદવાક્યદ્વારા અખિલ જગત્ નિર્માણ કર્યું છે. ખ્રિસ્તીઓ પણ કહે છે, કે પિતા ઈશ્વરે શબ્દરૂપી પુત્ર ખ્રિસ્તદ્વારા સમસ્ત જગત્ જનાવ્યું છે. વેદપંથીઓ પણ કહે છે કે, શબ્દ-વડેજ આ અખિલ જગત્ નિર્માણ થયું છે. પૂર્વગીર્માંસા દર્શનના આચાર્યો કોઈ પણ શરીરધારી દેવતાને માનતા નથી, સાધારણ ભાષામાં કહીએ તો ઈશ્વરને પણ માનતા નથી. છતાં તેઓ આ વેદવાક્યને નિહા અને અપારપ્રેમ માની લે છે. વેદવાક્ય મૂર્તિહીન શબ્દરૂપે ચિરકાલ વિદ્યમાન છે; એ શબ્દોએ ઋષિઓને દેખા દીધી અને તેની સન્મુખ મૂર્તિ ધારણ કરી આત્મપ્રકાશ કર્યો. વેદવાક્ય એજ વાગ્દેવતા અથવા બ્રહ્મ છે. વેદમંત્રનો સારભૂત જે ગાયત્રીમંત્ર, તેનેજ ખાસ કરીને વાગ્દેવીની મૂર્તિરૂપે ગ્રહણ કરવામાં આવ્યો છે. વસ્તુતઃ ગાયત્રી એક હંદનું નામ છે; એ હંદ સુપર્યુનું રૂપ લઈ સોમ અથવા અમરતા આણી છે. તે હંદોમાં મુખ્ય છે, તે ‘હ્રન્દસાં માતા’ છે. તૈત્તિરિય આરણ્યકના સમયથી આજસુધી આપણે દરેકજ સન્ધ્યાપાસના વખતે ‘આયાતુ વરદા દેવી અક્ષરં વ્રહ્મસર્ગમ્મિતં, ગાયત્રી હ્રન્દસાં માતા’ હ્રદં વ્રહ્મ જુષસ્વ નઃ” આ મંત્રવડે ગાયત્રીને ‘હ્રન્દસાં માતા’ અને બ્રહ્મરૂપિણી ગણી બોલાવીએ છીએ. હ્રન્દોગ્ય ઉપનિષદ મારપૂર્વક કહે છે, કે “ગાયત્રી વૈ હ્રદં સર્વં ભૂતં ચદિદં કિંચ; વાગ્ વૈ ગાયત્રી, વાગ્ વૈ હ્રદં સર્વં ભૂતં ગાયતિ ચ પ્રાયતે ચ” સમસ્ત પ્રાણી કે જે કંઈ વિદ્યમાન છે તે સમસ્ત ગાયત્રી છે; ગાયત્રીજ વાક છે, વાકજ સમસ્ત પ્રાણી છે; ગાયત્રીજ વાકરૂપે સકલ ભૂતનું નામ પાડે છે અને બધાનું રક્ષણ કરે છે. ગાયત્રી હંદના જે મંત્રને આપણે વેદવાક્યનો સારરૂપ મંત્ર માની ગ્રહણ કરેલ છે, તે મંત્રની દેવતા સવિતા હોવાથી એને સાવિત્રી મંત્ર કહેવા છે. એ માટે ગાયત્રીનું બીજું નામ સાવિત્રી છે. વિશ્વામિત્ર ઋષિએ

એ મંત્રનો પ્રચાર કર્યો હતો. સંભવિત છે, કે ત્યારથી તે આજ સુધી એજ વેદનો શ્રેષ્ઠ મંત્ર ગણાતો આવે છે. વેદપંથી સમાજનો દરેક બાળક ઉપનયન વખતે આચાર્ય પાસેથી એ મંત્ર ગ્રહણ કરે છે. અને તે પછી આખી જિંદગી એ મંત્રનો જપ કરવાને બંધાય છે. બૃહદારણ્યક કહે છે, કે—“સ યામેવ ઝમ્ સાવિત્રીમ્ અન્વાઙ્ પવ ષ સા” તે આચાર્ય બાળકને જે સાવિત્રી મંત્ર આપે તે સાવિત્રી મંત્ર ખાસ કરીને ગાયત્રી છે. “ઘષા ગાયત્રી અધ્યાત્મ પ્રતિષ્ઠિતા”—આ ગાયત્રી આત્મા ઉપર પ્રતિષ્ઠિત છે. આ ગાયત્રીમાં સુમસ્ત જગત્ પ્રતિષ્ઠિત છે. વિષ્ણુના ત્રિપાદદ્વારા જગત રોંધી દેવાનું ઉપાખ્યાન ઋક્સંહિતામાં વારંવાર આવે છે. એનું મૂળ તાત્પર્ય ગમે તે હો પણ અત્યારે તો વિષ્ણુનાં ત્રણ ડગલાંવડે આ ત્રણે લોક અથવા બધું દસ્યમાન જગત રોકાઈ રહ્યું છે, એ તાત્પર્ય રહી ગયું છે. આ ત્રણ પદ સિવાય વિષ્ણુના એક ચોથા પદ અથવા પરમ પદની વાત વારંવાર સંભળાય છે, તે પરમ પદ બ્યોમને વિષે રહેલ છે, અર્થાત્ પ્રત્યક્ષથી અતીત, ઈન્દ્રિયોથી અતીત લોકને વિષે રહેલ છે આ પ્રમાણે બ્રહ્મરૂપી વિષ્ણુને ચાર પદ છે. પણ ગાયત્રી છંદમાં તો ત્રણ જ ચરણ છે; ગાયત્રીનું બ્રહ્મરૂપ દઢ કરવા માટે બૃહદારણ્યક કહે છે કે, ભૂમિ, અંતરિક્ષ, અને દ્યુલોક આ ગાયત્રીનું પ્રથમ પદ છે, ઋક્, યજુઃ, સામ આ ગાયત્રીનું બીજું પદ છે; પ્રાણ, અપાન, વ્યાન આ ગાયત્રીનું ત્રીજું પદ છે; પરંતુ એ ઉપરાંત એક તુરીય અથવા ચતુર્થ પદ છે, જે ‘પરોરજા’ અર્થાત્ પ્રત્યક્ષથી અતીત છે.

આ વાગ્દેવતાનાં બ્રહ્મસ્વરૂપ વિષે હજી પણ આપને સંદેહ રહેતો હોય, તો ઋગ્વેદસંહિતાના દશમાં મંડળમાંનું એક સૂક્ત આપને સંભળાવવા ઇચ્છું છું. એ સૂક્તનું નામ દેવીસૂક્ત છે. આજસુધી શરંતકાલમાં દેવીપૂજા સંમયે તે આપણે ઘેર ઘેર ભણાય છે. આપણી દેવીપૂજા અથવા શક્તિપૂજા એ સૂક્ત પર રચાયા છે. એ સૂક્તના ‘ઋષિ’ નામ વાદ છે, તે અમ્ભસૃષ્ઠ ઋષિની કન્યારૂપે કલ્પાયેલ છે. તે ગમે તે હો પણ ખ્રિસ્તની સુવાર્તા-

પ્રચારક જોન પહેલાં સેંકડો વર્ષ પૂર્વે, ઓટલુંજ નહિ પણ હીરાકિટસથી પણ સેંકડો વર્ષ પૂર્વે, તેણે પોતાને વાંકું અથવા સંપ્તબ્રહ્મરૂપે ઓળખાવી છે. આપણી એ પુરાતન ઋષિકન્યા વાંકું ભારપૂર્વક કહે છે:—

અહં રુદ્રેભિ વસુભિશ્ચરામિ,
અહં આદિત્યૈરુત વિશ્વદેવૈઃ;
અહં મિત્રાવરુણોભા વિભર્મિ,
અહં इन्द्राग्नी अहम् अश्विनोभा,—

હું રુદ્રો અને વસુઓ સાથે વિચરણ કરું છું; આદિત્યો અને વિશ્વદેવો સાથે વિચરણ કરું છું; મિત્ર અને વરુણ બંનેને મેં ધારણ કરી રાખ્યા છે; ઇન્દ્રને, અશ્વિદ્વયને પણ મેં ધારણ કરી રાખ્યા છે.

અહં રુદ્રાય ધનુરાંતનોમિ;
બ્રહ્મદ્રિપે શરવે હન્ત વા ડ,
અહં જનાય સમદં કૃણોમિ,
અહં યાચાપૃથિવ્યો ઓવિવેશ,

હું બ્રહ્મદેવીના નાશ માટે રુદ્રનું ધનુષ્ય ખેંચું છું, હું માણસોનાં હિતને માટે સંગ્રામ કરું છું, હું જ સ્વર્ગ અને મૃત્યુલોકને વિષે પ્રવેશ કરી રહી છું.

અહં સુવે પિતરમસ્ય મૂર્દ્ધન્,
મમ યોનિરપ્સુ અન્તઃ સમુદ્રે,
તનો વિતિષ્ઠે ભુવનાનિ વિશ્વા,
ઉતામું ઘાં વર્ષ્મણોપ સ્પૃશામિ,—

મેં ઉદ્ભવાગતે વિષે પિતા ધૌનો પ્રસવ કર્યો છે. સમુદ્રના પાણીને વિષે મારો ગર્ભ રહ્યો છે; વિશ્વભુવનને વિષે મેં પ્રવેશ કર્યો છે; ધૃતલોકનો પણ મેં મારા દેહવડે સ્પર્શ કર્યો છે.

અહં एष वात इव प्रवामि,
 आरभमाणा भुवनानि विश्वा,
 परो दिवा पर एना पृथिव्या,
 एतावती महिमा सम्बभूव,—

વિશ્વભુવન રચવા તૈયાર થઇ હું વાયુની માફક સર્વત્ર ફરું છું; પૃથ્વીથી
 પર, ધુલોદ્ધથી પર, જે કંઈ વિદ્યમાન છે, ત્યાં સર્વત્ર હું મારા મહિમાદારા
 ઉત્પન્ન થાઉં છું.

આના કરતાં વધુ ભારપૂર્વક શું કહી શકાય; આના કરતાં સ્પષ્ટ વાત
 બીજી કઈ હોઈ શકે? મેરીના ગર્ભમાં જીવરૂપે અવતરેલા શબ્દરૂપી પ્રસ્તે
 કહ્યું હતું, કે હું અને મારા પિતા એકજ છીએ. તે પહેલાં, સેંકડો વર્ષ પૂર્વે
 અમ્બલુણુ-કન્યારૂપે અવતરેલી વાગ્દેવીએ પણ સ્પષ્ટ શબ્દોમાં કહ્યું હતું કે,
 હું વિશ્વની સૃષ્ટા છું-અહં બ્રહ્માસ્મિ. પશ્ચિમના પડિતો ઋગ્વેદના મંત્રોમાં
 દાર્શનિક અદ્વૈતવાદ શોધી શકતા નથી; આ સૂક્તની તેઓએ ઉપેક્ષા કરી છે.

ઇડાદેવીને આપે ઝોળખી. એ વેદપંથીઓની સનાતન વાગ્દેવી છે.
 શ્રૌતકર્મ સાથે ઇડાભક્ષણ અત્યારે અપ્રચલિત થઇ ગયું છે; ઇડાભક્ષણથી
 ઇડાદેવીને-વાગ્દેવીને-આત્મસ્થ કરાય છે. ઇડા સર્વદેવમયી છે; બધા યજ્ઞમાં
 ઇડાભક્ષણ કરાતું. યજ્ઞ પુરો થતાં યજ્ઞમાન વિષ્ણુપદ મેળવતો. ઇડાદેવીનું
 નામ પણ આપણે વિસરી ગયા છીએ. પરંતુ વાગ્દેવીને વેદપંથી ભૂલી શક્યા
 નથી. તેને અવલંબીને વેદપંથી સમાજ સ્થપાયો છે. વેદપંથીને હું સાધારણ
 રીતે શબ્દાત્મવાદી અથવા અભિધાનવાદી (nominalist) માનું છું.
 પૂર્વમીમાંસા દર્શનના આચાર્યોએ છેવટનો ફેંસલો આપી દીધો છે, કે દેવતાને
 રચૂળ અથવા સૂક્ષ્મ કોષ્ટ પણ જાતનું શરીર નથી; કોષ્ટ પણ જાતનું રૂપ નથી.
 જે કોષ્ટ, પદાર્થનું-જે કોષ્ટ ગ્રાહ્યનું (concept) અથવા વિચ્છેદનું (ideaનું).
 એકાદ નામ આપી શકાય, તે પદાર્થજ દેવતા છે. જે કંઈ ત્રિચારનો વિષય

છે, તે દેવતા છે. જે વાક્યમાં તે હૃદયસ્થતું (concept) તાત્પર્ય અથવા અભિધેય સ્વરૂપ (connotation) મળી આવે, તે વાક્ય-તે વિધાન-દેવતાનો મંત્ર છે; માટે દેવતા મંત્રાત્મક છે. આ તદ્દન અભિધાનવાદ (nominalism) છે; જગતમાં જે કંઈ મનનયોગ્ય અથવા વિચારના વિષયરૂપ છે અથવા હોઈ શકે, તે જ દેવતા. અને જે દેવતાને જે નામ આપી શકાય, તે નામજ તે દેવતાનું શરીર. આ અર્થમાં દેવતામાત્ર શબ્દ-મય છે, વર્ણુમય છે. જેઓ ભક્તિમાર્ગના વરેમાર્ગીઓ છે, તેઓ દેવતાનાં નામને દેવતા જેટલી જ દિગ્દેશનું ગણી લે છે. એટલું જ નહિ પણ સત્યભોમા ત્રાજવાનાં પક્ષાંચડે પોતાના હરિનું મૂલ્ય નક્કી કરવા જતાં મુઝાયાં ત્યારે રૂઝિમણીએ તેમને બતાવી આપ્યું કે હરિના કરતાં હરિના નામનું મહત્વ વધુ છે. વેદપંથીનો આ અભિધાનવાદ ચેતન્યના નામ-માહાત્મ્ય-પ્રચારમાં છેલ્લી હદે પહોંચ્યો છે. ઔં આ એકાક્ષરી શબ્દનો પ્રાચીન અર્થ 'હા' છે; છે કે નહિ, એ પ્રશ્નના જવાબમાં કહેવાતું કે "ઔં" અર્થાત્ હા, -છે. બ્રહ્મ છે એ વિષયમાં જેઓને શક નહોતો, તેઓએ આ ઔં અક્ષરનેજ બ્રહ્મનું સૌથી આપક અને પ્રસિદ્ધ નામ માની સ્વીકારી લીધું. એ માટે ઔંકારનું માહાત્મ્ય સર્વોપરિ છે; તત્ત્વપંથી દાર્શનિકોએ પણ વેદપંથીનું આ અભિધાનતંત્ર ગ્રહણ કર્યું છે. ઔંકારનું અનુકરણ કરી તેઓ પણ x, y, z, અથવા ક ખ ગ અથવા હિં, ટિં, છટ્ મેલાદિ અર્થશૂન્ય સાંકેતિક નામ કે બીજાં મંત્રદ્વારા દેવતાનું જીહું જીહું સ્વરૂપ પ્રકટ કરવા ઇચ્છે છે. અર્થ-ચગરનાં સાંકેતિક નામની સગવડ એ છે કે સાધક પોતાના સ્વભાવ મુજબ એ સંકેતમાં કોઈ પણ સંકીર્ણ તાત્પર્યનો આરોપ કરી શકે છે-પોતાની મરજ મુજબ પોતાના દેવતાને ઘડી લે છે. પરંતુ તેથી પણ તેમને સંતોષ થતો નથી. તત્ત્વપંથી એકીસાથે દાર્શનિક અને સાધક છે; તે દરેક નામને એકાદ રૂપ આપી અનુભવમાં ઉતારવા ઇચ્છે છે, રૂપનાં જગતમાં તાણી લાવી દેવતાની સાથે મેળાપ કરી રસ ભોગવવાં ઇચ્છે છે. તે અહીં કલાકાર બને છે.

દરેક નામનું, દરેક દેવતાનું, તે ઐકાદ રૂપ કલ્પી લે છે; તે નામનું જે તાત્પર્ય અથવા અભિધેય સ્વરૂપ આપવા માગે, તે મુજબ રૂપ કલ્પી લે છે. એ રૂપનું ધ્યાન કરી તે તૃપ્ત થાય છે. આ વિષયમાં તેની સાથે વાદવિવાદ કરવાથી કશો લાભ નથી. તંત્રશાસ્ત્રે વેદપંથીઓની વાગ્દેવીને શ્રેષ્ઠ દેવતારૂપે ગ્રહણ કરેલ છે; તંત્રમાં તેનું નામ માતૃકા સરસ્વતી છે; તે શબ્દાત્મિકા છે—અથવા ક્ષુધાના પચાસ અક્ષરોથી એનો દેહ બન્યો છે; દરેક અંગમાં કેટલાક વર્ણ અથવા અક્ષરો એસાડી તેનો શબ્દમય-વર્ણમય દેહ રચાયો છે; માટે તે પञ्चाशद्वિધિભિર્વિભક્તમુખદોઃ પન્મધ્યવક્ષઃસ્થલા છે. તે માસ્ત્રવન્મૌલિ-નિવદ્ધચન્દ્રશકલા—તેના મસ્તકપર સોમકલા નિખલ થઈ શોભે છે. આ તેજ સોમકલા છે કે જેની વાગ્દેવીએ પોતે શોધ કરી હતી. તેના એક હાથમાં મુદ્રા, એક હાથમાં અક્ષમાલા, એક હાથમાં વિદ્યા, અને ચોથા હાથમાં સુધાથી ભરપૂર કળશ છે,—અમૃતપૂર્ણ કળશ—એ પણ તે સોમ કળશ કે જે અમૃતરસથી ભરપૂર છે. એ ત્રિનયના છે, વિશાદપ્રભા છે, આપી-નતુંગસ્તની છે. આતું રૂપ તે ત્રિભુવનમાં હોય? એ વાગ્દેવતા સર્વદેવમયી છે, સર્વમયી છે, પૂજનાર ગમે તે દેવતાની પૂજામાં બેઠો હોય, છતાં તે પોતાને આ માતૃકા સરસ્વતીથી જુદો ગણતો નથી. પોતાનાં દરેક અંગો પર અ, આ, ક, ખ ઇત્યાદિ વિવિધ અક્ષરો ગોઠવી પોતાના સ્થૂળ દેહને વાગ્દેવતાના વાહ્મય દેહરૂપે કલ્પે છે; પોતાના અંતઃશરીરનાં ચક્રચક્રમાં પણ એ રીતના અક્ષરો ગોઠવી અંતર્દેહને પણ વાગ્દેવીના વાહ્મય દેહરૂપે કલ્પે છે. તંત્રમત મુજબ પૂજા વખતે ભૂતશુદ્ધિ પછી આ પ્રમાણે માતૃકાન્યાસ કરવો પડે છે. બહારનો દેહ અને અંતર્દેહને વિષે વર્ણવિન્યાસદ્વારા વાગ્દેવીનો શબ્દમય વાહ્મય દેહ રચવો એનું નામ માતૃકાન્યાસ. આ પ્રમાણે પૂજામાં એસવાથી પૂજકની સાથે વાગ્દેવતાનું એકૈત્ત કલ્પાય છે; જીવની સાથે ઇશ્વરનું એકૈત્ત કલ્પાય છે. વૈદિક યજ્ઞમાં ઇડાભક્ષણનો અભિપ્રાય પણ યજ્ઞ-માન સાથે વાગ્દેવતાનું—શબ્દબ્રહ્મનું—એકૈત્ત કરવાનો છે. તાંત્રિક પૂજાનો પણ

એજ અભિપ્રાય છે. ખ્રિસ્તીઓએ પોતાના વાગ્દેવતાને શ્રીક્રી પાસેથી ઉછીનો લીધેલ છે; તેને મૂર્તિત્વ રૂપ આપી ખ્રિસ્તમૂર્તિ તરીકે જાહેરમાં મૂકેલ છે. પરંતુ તે આ શબ્દશ્રવણતત્ત્વને વધુ વ્યાપક કરી શકેલ નથી. વેદપંથીઓ તો જે માને તેને છેલ્લું રૂપ આપ્યા સિવાય છોડતા નથી.

હવે આપ ઇડાભક્ષણનું તાત્પર્ય સમજ્યા હશે. હસશે નહિ, ઇડા-ભક્ષણ એ ખ્રિસ્તીઓની દેવતાભક્ષણના જેવી જ ક્રિયા છે. ઇડા ખાવાથી વાગ્દેવતા ખવાય છે, વાગ્દેવતા સાથે સાયુજ્ય થવાય છે, અમૃત-ભોજન કર્યું ગણાય છે. સોમપાનથી જે ફળ મળે, તેજ ફળ ઇડા ખાવાથી મળે છે. ઇડા-ભક્ષણનું તાત્પર્ય ન સમજાય તો યજ્ઞાનુષ્ઠાનનું તાત્પર્ય સમજી શકાતું નથી. ઇડાભક્ષણથીજ યજ્ઞ અંપૂર્ણ થાય છે, સાર્થક થાય છે. પ્રાચીનકાળમાં વેદપંથી સમાજમાં યજ્ઞાનુષ્ઠાને કેટલી બધી જગા રાકી હતી, તે હવે સમજી શકાશે. યજ્ઞનું વિવરણ કરતાં યજ્ઞાનુષ્ઠાનને મેં બહુજ સાંકડા અર્થમાં ગ્રહણ કરેલ છે; પરંતુ હવે તેને ખુબ વ્યાપક અર્થમાં ગ્રહણ કરવાનો સમય આવ્યો છે. વેદના આદ્ય અંગોમાં વાત વાતમાં યજ્ઞ અંબધના ઉપાખ્યાનો જોવામાં આવે છે. બધા યજ્ઞ કરે છે. રાજાઓ યજ્ઞ કરે છે, ઋષિઓ યજ્ઞ કરે છે, અંગિ-રાઓ યજ્ઞ કરે છે, આદિત્યો, પિતૃઓ, સાધ્વો, દેવો-બધા યજ્ઞ કરે છે. એટલુંજ નહિ પણ ગાયો અને વૃક્ષોપણ યજ્ઞ કરે છે. યજ્ઞને માટે દેવો સાથે અસુરોને વાદવિવાદ થાય છે. યજ્ઞદ્વારા દેવો અસુરોનો પરાજય કરે છે. દેવતાઓ યજ્ઞને શોધી શકતા નથી, યજ્ઞ પોતેજ તેમની આગળ આવે છે; દેવોની બધી ઇચ્છાઓ પૂર્ણ કરે છે. મનુ યજ્ઞ કરી લુપ્ત માનવવંશનું રક્ષણ કરે છે. સંવત્સરરૂપી અર્થાત્ કાલરૂપી પ્રજાપતિ પોતે યજ્ઞ કરે છે; ઋતુઓ અને માસો એ યજ્ઞમાં ઋત્વિજોનું કામ કરે છે. પ્રજાપતિને ઇચ્છા થઈ કે હું એકલો છું, બહુ થાઉં. તેણે તપ કર્યું; તપ કરી તેઓ પોતાના પ્રાણમાં દાદશાહ યજ્ઞ જોઈ શક્યા. એ દાદશાહ યજ્ઞની શોધ કરી તેમણે તે યજ્ઞ કર્યો; તેથીજ તે બહુ થયા અને પ્રજાપતિ થયા. દેખાદેખીથી ઈંદ્રે પણ દાદ-

શાહ યજ્ઞ કર્યો; તેથી તે દેવોમાં જ્યેષ્ઠ અને શ્રેષ્ઠ થયો. પ્રજાપતિ એક વખતે ગૃહપતિ થયા હતા; દેવોએ પણ યજ્ઞમાન થઈ પ્રજાપતિ સાથે એકીસાથે યજ્ઞ કર્યો હતો. આ યજ્ઞમાં તેઓની ચિતિ સ્પર્ક થઈ હતી, ચિત્ત આનંદ થયું હતું, વાક્ય વેદિ થયું હતું, ધ્યાન બહિઃ અથવા દાહ થયું હતું; જ્ઞાન અગ્નિ થયું હતું, વિજ્ઞાન અગ્નીત્ થયું હતું, પ્રાણ ગવ્ય થયો હતો, સામ અધ્વર્યુ થયો હતો, વાયસ્પતિ હોતા થયા હતા, મન મૈત્રાવરુણ થયું હતું. વધુ શું કહું, આ વિશ્વસૃષ્ટિષ્ઠિ વ્યાપાર પણ એક યજ્ઞ છે. વિરાટ પુરુષે પોતે પોતાની ઇચ્છાથી યજ્ઞ કર્યો છે. યાદ રાખશો કે યાજ્ઞિકની પરિભાષા મુજબ કોઈ દેવતાને ઉદ્દેશે કોઈ પણ દ્રવ્યનો ત્યાગ કરવો, તેનું નામ યજ્ઞ છે. આ જગતસૃષ્ટિવ્યાપારમાં વિરાટ પુરુષે પોતાનો જ ત્યાગ કર્યો છે. પોતાની જ આહુતિ આપી છે. કયા દેવતાને ઉદ્દેશે આહુતિ આપી હતી? યજ્ઞદેવતાને ઉદ્દેશે આહુતિ આપી હતી. પ્રજાપતિ પોતે જ યજ્ઞપુરુષ-યજ્ઞદેવતા છે, તે વારંવાર કહેવાયું છે. વિશ્વસૃષ્ટિ-વ્યાપારમાં તેને કશો લાભ હોઈ શકે નહિ; તેણે સૃષ્ટિને માટે જ સૃષ્ટિ કરી છે-ત્યાગને માટે જ ત્યાગ સ્વીકાર્યો છે. આ હીલાદૈવલ્ય છે. આપે પ્રખ્યાત પુરુષ-સૂક્ત સાંભળ્યું હશે: એ પુરુષ-સૂક્તમાં સૃષ્ટિકર્તાએ કરેલા એ આદિ યજ્ઞનું-એ પુરુષયજ્ઞનું-વિસ્તારપૂર્વક વિવરણ આપેલું છે. સૃષ્ટિકર્તા એક પુરુષ છે-એક Person છે, તેના સંકલ્પ-માત્રથી, કામનામાત્રથી, તપમાત્રથી આ વિશ્વની સૃષ્ટિ થઈ છે. આ જ પુરુષ તેને હજાર માથાં, હજાર આંખ અને હજાર પગ છે. તે વિશ્વવ્યાપી છે અને તે ઉપરાંત દશ આંગળ વધુ વ્યાપેલો છે. જગતનાં સમસ્ત પ્રાણી તેનું એક ચરણમાત્ર છે, તેનાં ખીન્ન ત્રણ ચરણો વિશ્વભૂતને ઓળંગી રહ્યાં છે. જે કંઈ છે, જે કંઈ હતું અથવા હશે તે લાંબન આ પુરુષ છે. છતાં એ બધું તેનું એક જ ચરણ છે, તેનાં ખીન્ન ત્રણ ચરણ એ બધાંને ઓળંગી અદ્ધર રહ્યાં છે. તે વિરાટરૂપે જન્મી જાહેર થયો; અને જન્મતાં જ આગળ અને પાછળ બધાંને હઠાવી, ઓળંગી રહ્યો છે. તે સૌથી પ્રથમ જન્મ્યો છે;

તે જન્મ્યો ત્યારે કોઇ પણ દેવતા નહોતા, ઋષિ નહોતા, મનુષ્ય નહોતાં, છતાં એ ભાવી પુરુષોએ કોણ જાણે ક્યાંથી આવી આ અગ્રજન્મ વિરાટ પુરુષને લઇ યજ્ઞ શરૂ કર્યો. આથી ચમકતા નહિ; સૃષ્ટિદત્તા એ કાલથી પર છે, કલાતીત છે; અહીં અતીત અને ભવિષ્ય વર્તમાન સાથે મળી જાય છે. યજ્ઞમાં પશુની જરૂર પડે છે. આ પુરુષનેજ તેઓએ પશુ બનાવ્યો. “તં યજ્ઞં વર્હિષિ પ્રૌક્ષન્ પુરુષં જાતમગ્રતઃ તેન દેવા અયજન્ત સાધ્યાઃ ઋચયદ્વ યે”-ઋષિઓ સાધ્યો, દેવો વગેરેએ એ અગ્રજન્મ પુરુષનેજ પશુરૂપે અભિપિદત (મંત્રદ્વારા શુદ્ધ) કરી યજ્ઞ શરૂ કર્યો. “દેવા ચદૂ યજ્ઞં તન્વાના અવધનન્ પુરુષં પશુમ્” દેવોએ યજ્ઞ શરૂ કરી એ પુરુષનેજ પશુરૂપે બાંધ્યો. આ યજ્ઞ સર્વહુત યજ્ઞ કહેવાય છે. જે કંઈ હતું તે બધું આ પુરુષમાંજ હતું; તે સર્વરૂપ પુરુષની યજ્ઞમાં આહુતિ આપવામાં આવી; તે પશુના ટુકડેટુકડા કરી આહુતિ આપવામાં આવી. તેની નાભિમાંથી અંતરિક્ષ, મસ્તકમાંથી દુક્ષોદ, પગમાંથી ભૂમિ, અને કાનમાંથી વધી દિશાઓ ઉત્પન્ન થઇ. તેના મનમાંથી ચંદ્ર, ચક્ષુમાંથી સૂર્ય, મુખમાંથી ઇંદ્રાણિ, અને પ્રાણમાંથી વાયુ ઉત્પન્ન થયો. બ્રાહ્મણ, ક્ષત્રિય, વૈશ્ય, શૂદ્ર વગેરે જીવંતાં જીવંતાં અંગોમાંથી ઉત્પન્ન થયા. જંગલી ને ગામ્ય પશુઓ પણ ઉત્પન્ન થયાં. ભવિષ્યના જીવોના હિતમાટે વિરાટ પુરુષે પોતે આ યજ્ઞ કર્યો હતો-યોતાની આહુતિ આપી યજ્ઞ કર્યો હતો; ભવિષ્યના જીવો, દેવો, અને ઋષિઓએ અગ્રજન્મ અને ઋત્વિકૃત યજ્ઞ તેની સાથે એકઠા મળી તેનેજ પશુ કરી એ યજ્ઞ પુરો કર્યો હતો. આ પ્રસંગે ખ્રિસ્ત યજ્ઞની વાત યાદ લાવશો. આજ વિશ્વમાં ચએલો પહેલો યજ્ઞ હતો; કેવળ યજ્ઞને માટેજ, ખીછ કામના જતી કરી કેવળ યજ્ઞને માટેજ આ પ્રથમ યજ્ઞ થયો હતો. “યજ્ઞેન યજ્ઞમયજન્ત દેવાઃ તાનિ ધર્મર્માણિ પ્રથમાન્યાસન્”-અત્યારે જે યજ્ઞ કરવામાં આવે છે, તે એ આદિ યજ્ઞનુંજ અનુકરણ છે.

વિરાટ પુરુષના આ વિશ્વસૃષ્ટિરૂપ મહાયજ્ઞે ઋષિઓની કલ્પનાતે ગ્રાંખી

પાડી દીધી હતી. તેથી તેઓ વિરમય પામી પ્રશ્ન કરે છે “કાસીત્ પ્રમા
 પ્રતિમા કિં નિદાનમ્”-આ જે યજ્ઞ થયો હતો, તેનું પરિણામ શું હતું,
 પ્રતિમા શું હતી, તેનો સંકલ્પ શો હતો ? “આજ્યં કિમાસીત્ પરિધિઃ
 ક આસીત્, છન્દઃ કિમાસીત્ પ્રગંગઃ કિમુકથમ્; યદ્ દેષા દેવમ્
 અયજન્તઃ વિશ્વે-વિશ્વને વિષે દેવતાઓએ યજ્ઞપુરુષનો જે યાગ કર્યો
 હતો, તેમાં આજ્ય શું હતું, પરિધિ શું હતી; છંદ શું હતો, શસ્ત્ર શું
 હતું ? તે સિવાય કશું છે કે “યો યજ્ઞો વિશ્વતસ્તન્તુભિ સ્તત્ત પક્ષતં
 દેષકર્મેમિરાયતઃ” વિશ્વવ્યાપી આ જે યજ્ઞરૂપ વસ્ત્ર વણુવામાં આવે
 છે, તેમાં દેવોનાં બધાં કર્મો તાંતણારૂપ થયાં છે. “इमे वयन्ति पितरो
 आ यजुः, प्र वय अप वय इत्यासते तते”-સામેની બાજુએથી વણો,
 પહોળાઈની બાજુએથી વણો, એમ કહેતા કહેતા પિતૃઓ પણ આવી આ
 વણુવાના કાર્યમાં જોડાય છે. “चा वप्रे तेन ऋषयो मनुष्याः, यज्ञे
 याते पितरो नः पुराणे”-એ જીનો યજ્ઞ પૂરો થતાં તેનું જ અનુકરણ
 કરી આપણા પિતૃઓ, મનુષ્યો, અને ઋષિઓએ યજ્ઞાનુષ્ઠાન કર્યો હતાં.
 “पश्यन् मन्ये मनसा चक्षुसा तान्, य इमं यज्ञम् अयजन्त पूर्वे”
 પૂર્વે જેઓએ આ યજ્ઞ કર્યો હતો, તેને હજી પણ અમે માનસનેત્રે જોઈ
 શકીએ છીએ. વાસ્તવિક રીતે આ સૃષ્ટિયજ્ઞ કદિ પણ પૂરો થવાનો નથી.
 તે કાલવ્યાપી છે. જગતના બધા વ્યાપારો આ યજ્ઞકર્મનાં અંગરૂપ છે.
 દેવો, પિતૃઓ, અને માણસો આ યજ્ઞવ્યાપારમાં લેખાઈ રહ્યાં છે; આ સૃષ્ટિ-
 યજ્ઞમાં મદદ કરવા માટેજ તેઓ નીમાયાં છે. તેઓની હયાતીની. બીજી
 દશી સાર્થકતા નથી. સૃષ્ટિકર્તા વિરાટ પુરુષે પોતે આ યજ્ઞમાં આત્માની
 આહુતિ આપી છે. તે મુક્ત પુરુષ પોતે પોતાનીજ ઇચ્છાથી પોતાને યૂપ
 સાથે બાંધી યજ્ઞિય પશુ બન્યો છે; અને પોતાના દેહના દુકંડેદુકંડા કરી
 વિશ્વને રચે છે. આખું વિશ્વ એ યજ્ઞિય પશુનો દેહ છે; બધા જીવોના હિતને
 માટે તે યજ્ઞમાં જોડાયો છે. બધા જીવોને માટે તે ભોગ્યરૂપે-અન્નરૂપે નક્કી

થએલ છે. બધા છવો હવિ:શેપરૂપે એને આત્મસ્થ અને આત્મસાત્ કરી તે વિરાટ પુરુષનાં શરીરમાં પોતાનું શરીર ભેળે છે. વિરાટ પુરુષ કેવળ પોતાનો સાગ કરે છે, કેવળ પોતાને નષ્ટ કરે છે, કેવળ પોતાની હયા કરે છે; છતાં તે નષ્ટ થતો નથી, भरतो નથી, તેનું આ સંપૂર્ણ આત્મસમર્પણ, તે એક દિવસની ક્રિયા નથી-તે મહાદાસ વ્યાપીને આસ્થાજ કરે છે. આ યજ્ઞમાં પ્રાયણ પણુ નથી, ઉદયન પણુ નથી; આરંભ પણુ નથી, સમાપ્તિ પણુ નથી; કેમકે આ યજ્ઞ પોતેજ વિશ્વવ્યાપાર છે. વેદપંથી સમાજમાં અગ્નિચયન નામની એક સંવત્સર ચાલતી ક્રિયા થતી. તૈત્તિરીય અને શતપથ બ્રાહ્મણમાં તેનું તાત્પર્ય વિસ્તારપૂર્વક કહેવાયું છે. એ ક્રિયામાં એક વેદિ રચવામાં આવતી, તે વેદિ ચિત્તિના નામથી ઓળખાતી. ઇંટની બાબુએ ઇંટ મૂકી ઇંટ પર ઇંટ પગથિયાં મુજબ ગોઠવી આ ચિત્તિ બનાવવામાં આવતી. તે માટે ઘણી ઇંટોની જરૂર પડતી. એ ચિત્તિના મધ્ય ભાગમાં ઉત્તર વેદિ બનાવી તેમાં અગ્નિની સ્થાપના કરવામાં આવતી; અને તે અગ્નિમાં આહુતિ આપવામાં આવતી. કોઈ વખતે આ અનુષ્ઠાન આખું વર્ષ ચાલતું. અનુષ્ઠાનભેદે આ અગ્નિનાં જુદાં જુદાં નામ પડતાં. કોઈ સ્થળે સાવિત્ર અગ્નિ, કોઈ સ્થળે વૈશ્વસૃજ અગ્નિ, કોઈ સ્થળે ચાતુર્હોત્ર અગ્નિ, અને કોઈ સ્થળે નાચિકેત અગ્નિ એવાં નામ આપવામાં આવતાં. તૈત્તિરીય બ્રાહ્મણના છેવટના ભાગમાં બીજા અગ્નિ સાથે નાચિકેત અગ્નિનાં ચયનનું વિસ્તૃત વિવરણ છે. નાચિકેત અગ્નિનો પ્રસંગ દ્વૈપનિપદમાં યમ-નચિકેતાના સંવાદમાં મળે છે. યમ નચિકેતાને આ અગ્નિચયનને વિષે ઇંટોની સંખ્યા અને ઇંટો મૂકવાની પદ્ધતિ તથા અગ્નિનું તાત્પર્ય બતાવી કહે છે કે તારા નામ પરથી એ અગ્નિનું નામ પડશે; જે ત્રણ દાર આ નાચિકેત અગ્નિનું ચયન કરશે, તે જન્મ-મૃત્યુ ઓળંગી પરમ શાંતિ મેળવશે. તૈત્તિરીય બ્રાહ્મણમાં પણ આ ઉપાખ્યાનનો દૃઢોદ્દેશ્ય કુર્યો છે. એક બીજા અગ્નિનું નામ આરણ્યકેતુક અગ્નિ છે-તૈત્તિરીય આરણ્યકના આરંભમાંજ આ અગ્નિનું સવિસ્તર વિવરણ અને વ્યાખ્યા આપેલ

છે. ઉત્તર વેદિને સ્થળે ખાડો કરી તેમાં પાણી રેડવામાં આવતું, તેના પર પદ્મની ઘાંડી સહિત પદ્મકૂલ ણિછાવી એક પદ્મપત્રને વિષે સોનાના પતરાં ઉપર સોનાની પુરુષમૂર્તિ રાખવામાં આવતી; તેની પડખે એક કાચખેા રાખવામાં આવતો. ત્યાર બાદ ત્યાં અગ્નિનું સ્થાપન કરી અગ્નિની ચારે બાજુએ ઘંટા ગોઠવી ચિતિ તૈયાર થતી. આ અગ્નિનું નામ આરણ્યકેતુક અગ્નિ હતું. તૈત્તિરીય આરણ્યકે તેનું તાત્પર્ય સમજાવ્યું છે. સૃષ્ટિપૂર્વે બધું જળમય હતું. ઋક્સંહિતાના દશમા મંડળમાં વિખ્યાત નાસદીય સૂક્તમાં આ પાણીની વાત છે-“તમ આસીત્ તમસા ગૂઢમગ્રે, અપ્રવેતં સલિલં સર્વમા દ્વદમ્;”^૧ એ પાણીમાં પદ્મપત્રને વિષે એટલા પ્રજ્વલિત બેઠા હતા. તેને ઇચ્છા થઇ, કે હું સૃષ્ટિ બનાવું. અહીં પણ તૈત્તિરીય આરણ્યક નાસદીય સૂક્તની દુહાર્થ આપી કહે છે. “કામસ્તદગ્રે સમવર્ત્તતાધિ, મનસો રેતઃ પ્રથમં યદાસીત્” પ્રથમ કામ ઉત્પન્ન થયો, તે મનમાંથી બીજરૂપે પ્રથમ જન્મ્યો. સૃષ્ટિકર્તાની આ સૃષ્ટિકામનાને જ પૌરાણિકોએ પ્રજ્વલિતના માનસપુત્ર મનસિજ કામનું રૂપ આપેલું છે. જળમાં પદ્મપત્ર પર બેઠેલા પ્રજ્વલિતને પણ કારણ રૂપ જળપર સુતેલા નારાયણના નાભિકમળમાંથી ઉત્પન્ન થયેલા બ્રહ્માનું રૂપ આપેલું છે. એ વાત જવા દઇએ. સૃષ્ટિની ઇચ્છા કરી પ્રજ્વલિતએ તપ કર્યું અને પોતાનું શરીર ધ્રુજવ્યું. એટલે શરીરમાંથી કેટલાક ઋષિએ ઉત્પન્ન થયા. ઋષિએના એક ટોળાનું નામ અરણ્યકેતુ હતું. પ્રજ્વલિતએ જોયું કે પાણીમાં એક કાચખેા વિચરણ કરી રહ્યો છે. પ્રજ્વલિતએ એ કાચખાને પૂછ્યું, તું શું હમણાં જ જન્મ્યો? કાચખે કહ્યું, ના, હું અગાઉથી જ છું; એમ કહી કાચખે સહસ્ર માથાવાળા, સહસ્ર પગવાળા પુરુષની મૂર્તિ ધારણ કરી. એ વિશેષણો પરથી સમજાશે કે આજ પુરુષસૂક્તનો વિરાટ પુરુષ હતો. અહીં નારાયણનાં કૃર્માવતારનું મૂળ પણ મળશે. પ્રજ્વલિતએ કહ્યું, ત્યારે

૧. આરંભમાં તમ હતું, તમથી નિગૂઢ,

કહેવાતું ભેદ વીણુ જે જળ માત્ર સર્વ.

નું જગત્ બનાવ. ત્યારે તે પુરુષ અંબલિમાં પાણી લઈ આબુબાબુ છાંટવા લાગ્યો. ચાર દિશાઓમાંથી ચાર દેવતા-આદિત્ય, અગ્નિ, વાયુ, ઈંદ્ર વગેરે દેવતા જન્મ્યા. તે પાણીનાં બિંદુઓમાંથી પિતૃઓ, મનુષ્યો, ગંધર્વો, અપ્સરાઓ, અસુરો, રાક્ષસો વગેરે જન્મ્યા. આ કૃર્મરૂપી પુરુષ, કે જે પ્રથમથીજ પ્રભવપતિમાં હતો, તે પ્રભવપતિને સૃષ્ટિ બનાવવાની ઇચ્છા થતાં જ બહાર આવ્યો. એટલે વાસ્તવિક રીતે પ્રભવપતિએજ આ જગત બનાવી તે જગતને વિષે તેઓ ઓતપ્રોત થઈ રહ્યા. તૈત્તિરીય આરણ્યક ઉપસંહારમાં કહે છે કે વિધાય ભૂતાનિ વિધાય લોકાન્, વિધાય સર્વાન્ પ્રદિશોં દિશશ્ચ, પ્રજાપતિઃ પ્રથમજા ઋતસ્ય, આત્મના આત્માત્મ્ અભિસં-વિવેશ-સત્યસ્વરૂપ અગ્રજન્મા પ્રભવપતિએ બધાં પ્રાણીઓની, બધી દુનિ-આની વ્યવસ્થા કરી, દિશાઓની સૃષ્ટિ કરી પોતે પોતાની સૃષ્ટિને વિષે ઓતપ્રોત થઈ રહ્યા. અંગ્રેજી જાયામાં કહીએ તો તે વિશ્વથી પર રહ્યા છતાં તેમાં અંતર્યામી થઈ રહ્યા.

આશ્લોકેતુક નામની અગ્નિચયનની ક્રિયા પ્રભવપતિએ જગત્સૃષ્ટિ કરી તેનું અનુકરણ છે. ઉત્તર વેદિની નીચે જે પાણી રેડવામાં આવે છે, તેજ સૃષ્ટિનાં પૂર્વ કારણરૂપ પાણી છે; પદ્મપત્ર પર ઘેરેલા અથવા સરસિજાસન સન્નિવિષ્ટ હિરણ્યવપુઃ પુરુષ કારણરૂપ જળ પર સુતેલા નારાયણ છે; પડખે રાખવામાં આવતો કાચબો કૃર્મરૂપી વિરાટ પુરુષ છે. એ વિરાટ પુરુષ પોતાના દેહવડે જગત્ બનાવ્યું છે, એજ તેણે કરેલો પુરુષયજ્ઞ છે. ચિતિમાં ઉત્તર વેદિને વિષે જે અગ્નિની પ્રતિષ્ઠા થાય છે, એ અગ્નિ પ્રભવપતિનું તૈજસરૂપ છે; વૈશ્વાનર અગ્નિરૂપે તે જગતનાં બધાં કર્મોની પ્રેરણા કરેછે. અગ્નિની ચારે બાજુએ ઇંટો મૂકી જે ચિતિ રચવામાં આવેછે, તે પ્રભવપતિનો સ્થૂળ દેહ-વિશ્વરૂપી સ્થૂળ દેહ છે; ઇંટો એ શરીરનાં જુદાં જુદાં અંગો છે, -કૃર્મ પુરુષે છાંટેલાં કારણરૂપ પાણીનાં બિંદુમાંથી ઉત્પન્ન થએલા જગતના લોકો છે, પ્રાણીમાત્ર છે. અશ્લોકેતુ ઋષિઓના નામાનુસાર આ અગ્નિનું નામ આશ્લ-

કેતુકે અગ્નિ છે. આ અગ્નિમાં આહુતિ આપવાથી પુરુષયજ્ઞનું કૃત્ય થાય છે. શતપથ બ્રાહ્મણે આ અગ્નિચયનની પ્રણાલિને વધુ વિશાળતા આપી છે. આ અગ્નિ તે વૈશ્વાનર અગ્નિ છે-જગતનાં બધાં કર્મોનો પ્રેરક છે. આ ચિતિ પ્રજ્વળિતનો સ્થૂળ દેહ છે-તે પ્રજ્વળિતનો દેહ તો છે જ, પણ તે ઉપરાંત શતપથ બ્રાહ્મણ કહે છે કે તે યજ્ઞમાનનો પણ દેહ છે-કારણકે યજ્ઞમાન પ્રજ્વળિતથી જુદો નથી. વળી તે સંવત્સરનો પણ સ્થૂળ દેહ છે, માટે તે કાલસ્વરૂપ છે; પ્રજ્વળિત જ સંવત્સર છે, સંવત્સર જ કાલ છે. અગ્નિચયનની ક્રિયા આખું વર્ષ ચાલે છે. પ્રજ્વળિત પણ સૃષ્ટિકર્મ અનંતકાળ સુધી કરે છે, તેને આદિ કે અંત નથી. ચિતિને રથેન પક્ષીનો આકાર આપવામાં આવેલો. આ રથેન પક્ષી બહુ ઊંચે ઉડી શકે છે; આ રથેન પક્ષીએજ એક વખતે કાર્ષ્વ ઊર્ધ્વલોકમાંથી સોમરૂપી અમૃત આણ્યું હતું. શતપથ બ્રાહ્મણ સમજાવે છે કે ચિતિને વિષે પ્રકટાવેલો આ અગ્નિ, તે જગતનાં કર્મોનો પ્રેરક વૈશ્વાનર અગ્નિ છે; તેજ પ્રજ્વળિતનું સ્વરૂપ છે. વળી તે યજ્ઞમાનનું પણ સ્વરૂપ છે; કારણકે યજ્ઞમાન પ્રજ્વળિતથી જુદો નથી. એમાં જ આહુતિ આપવામાં આવે છે, તે આહુતિ વિશ્વયજ્ઞને વિષે પ્રજ્વળિતએ આપેલી આત્માહુતિ છે; તે જીવન-યજ્ઞને વિષે યજ્ઞમાને આપેલી આત્માહુતિ છે. શતપથ બ્રાહ્મણ કહે છે કે આ આત્માહુતિને આપણે મૃત્યુ કહીએ છીએ; આ આહુતિનો અંત નથી; મૃત્યુનો પણ અંત નથી. પ્રજ્વળિત લાગદારા પોતાની હલ્લા કરે છે; યજ્ઞમાન પણ ત્યાગદારા પોતાની હલ્લા કરે છે. પ્રજ્વળિત મૃત્યુસ્વરૂપ છે; યજ્ઞમાન પણ મૃત્યુસ્વરૂપ છે આ મૃત્યુનો પણ અંત નથી, કેમકે આ મૃત્યુદારાજ અમરતા મેળવાય છે. પ્રજ્વળિત મૃત્યુજ છે-યજ્ઞમાન પણ મૃત્યુજ છે. ખિસ્ત-યજ્ઞનો પ્રસંગ આ રથને યાદ લાવેલો.

વેદપંથી સમાજમાં યજ્ઞનું રથાન શું છે તે હું બતાવવા માગું છું. ઇષ્ટયાગાદિ યજ્ઞ જુના સમયની ક્રિયાઓ છે; તેથી પણ જુના સમયના અવશેષ છે. ઐતિહાસિક કારણોથી એ બધી ક્રિયાઓ સમાજમાં ચાલતી હતી-

યાસિકાએ તેનો નવીન અર્થ કર્યો હતો. આપણે એ નવીન અર્થ માનવાનો છે; અને એ અર્થ મુજબ યજ્ઞને ખૂબ વ્યાપક અર્થમાં સમજી લેવા પડશે. એ વાત ટેલર સાહેબે પણ માન્ય કરેલી છે. વેદપંથીઓ યજ્ઞને કેવા વ્યાપક અર્થમાં લેતા, તે સમજાવ્યું. ઋગ્વેદના મંત્રોના પ્રચાર સમયે પણ કેવા વ્યાપક અર્થમાં લેતા, તે સમજાવ્યું. ખ્રિસ્તયજ્ઞ સાથે પુરુષયજ્ઞની તુલના કરી જોશો. વેપરના જેવા વિદેશી અને કૃષ્ણમોહન બંધોપાધ્યાય જેવા દેશી ખ્રિસ્તીઓ આ સમાનતા જોઈ થોડા ઘણા ચમક્યા હતા; પરંતુ એની વ્યાપકતા જોઈ શક્યા નહોતા. ખ્રિસ્તીઓના મત મુજબ ઇશ્વરે પોતે જીવોના હિતને માટે યજ્ઞના પશુરૂપે પોતાની આહુતિ આપી હતી—એ યજ્ઞનું હવિ શેષ ખાધાથી ખીજા જીવો ઇશ્વર સાથે એકતા પામે છે. ખ્રિસ્તીઓ આ એકતા શબ્દ વાપરે છે ખરા, પરંતુ સાધારણ ખ્રિસ્તીઓ આગળ આ એકતાનો અર્થ સાલોડ્ય અથવા સામીપ્ય એટલેજ થાય છે; તેથી વધુ અર્થ થતો નથી. વેદપંથીઓના મત મુજબ પુરુષયજ્ઞનું તાત્પર્ય વધુ વ્યાપક છે. ઇશ્વરે પોતાની આહુતિ આપી વિશ્વ બનાવ્યું છે; આ સૃષ્ટિવ્યાપારને વિષે તે પોતેજ યજ્ઞનું પશુ બન્યો છે. જે સુક્ત છે, તેજ બદ્ધ બન્યો છે, જે મહાન છે, તેજ ક્ષુદ્ર બન્યો છે; જે અમૃત છે, તેણે જ મૃત્યુનો સ્વીકાર કર્યો છે. ખીજા જીવો જાણુતા નથી કે તેઓ પોતે તે ઇશ્વરથી જુદા નથી; તે પોતેજ ઇશ્વર છે—તેની બહાર ખીજો કોઈ ઇશ્વર નથી; માટે તે હંમેશાં સુક્ત છે છતાં તેને બદ્ધભાવે સંસારયાત્રા ચલાવવી પડે છે, અમૃત છતાં મૃત્યુનો સ્વીકાર કરવો પડે છે; તેઓ પણ આખું જીવન પશુની માફક યુગ સાથે બંધાઈ પુરુષયાગને વિષે પોતાની આહુતિ આપવા માટે નિર્માણ થયા છે. મનુષ્ય માત્રનું જીવન એ એક યજ્ઞ છે, મનુષ્ય માત્રની જીવનયાત્રા એ એક યજ્ઞાનું પ્ઠાન છે. આ વાત છાંધોગ્ય ઉપનિષદે અતિ સ્પષ્ટ ભાષામાં કહી છે—પુરુષો યાઘ યજ્ઞસ્તસ્ય યાનિ ચતુર્વિંશતિ વર્ષાણિ તત્ પ્રાતઃસવનમ્, યાનિ ચતુશ્ચત્વારિંશત્ વર્ષાણિ તત્ માધ્યન્દિનં સવનમ્, અથ યાનિ અષ્ટ-

ચત્વારિંશત્ વર્ષાણિ તત્ તૃતીય સવનમ્-મનુષ્યં આપુ' જીવનં યસ
 છે; તેનું આયુષ્ય એકસો સોળ વર્ષનું ગણતાં પહેલાં ચોવીશ વરસ તે યસનું
 પ્રાતઃસવન, મધ્યનાં ત્રીમાણિશ વર્ષ તે મધ્ય સવન, અને છેવટનાં અડતાળિશ
 વર્ષ તે ત્રીજું સવન ગણી શકાય. વળી કહ્યું છે કે મનુષ્ય બાળપણમાં જે
 ખાયપીએ, તેજ આ યસની દીક્ષા છે; બાળપણમાં જે રમત રમે, તેજ
 ઉપસદ્ધ છે; જીવાનીમાં જે ગૃહસ્થધર્મ ભોગવે, તેજ સ્તોત્રગાન અને શસ્ત્ર-
 પાઠ છે; અને વૃદ્ધાવસ્થામાં જે તપ કરે, તેજ દક્ષિણા છે; છેવટે મૃત્યુ થાય
 તેજ અવભૃથસ્નાન છે. છાંધોગ્ય કહે છે કે ધોર આંગિરસ ઋષિએ પોતાના
 શિષ્ય દેવકીનંદન કૃષ્ણને માનવજીવન સંબંધમાં આ ઉપદેશ આપી છેવટે કહ્યું
 હતું કે—“અક્ષિતમસિ, અચ્યુતમસિ, પ્રાણસંહિતમસિ”-એ સૂક્ષ્મ
 પ્રાણધારી મનુષ્ય, તું અચ્યુત છે, તું અક્ષય છે. આગળ જતાં આખા ભરત-
 ખંડે આ દેવકીનંદન કૃષ્ણને અચ્યુત અને અક્ષય પુરુષરૂપે ગ્રહણ કરેલ છે. ધોર
 આંગિરસના ઉપદેશને જ પદ્ધતિ કરી ગીતાશાસ્ત્રરૂપે તેના મુખજ વડે ફેલા-
 વવામાં આવ્યો છે. આધુનિક કાળના અનેક પાંડિતો કહે છે કે યસની નિંદા
 કરવા માટે જ ગીતાનો ફેલાવો થયો છે; વેદનાં કર્મકાંડને મારી હઠાવવા
 માટે જ આધુનિક કાળમાં ઉપનિષદો અને ગીતાશાસ્ત્રના જ્ઞાનકાંડનો ફેલાવો
 થયો છે. એ બધી મિથ્યા વાતો રૂપર ધ્યાન આપવાની જરૂર નથી. ઋગ્વેદના
 પ્રચાર વખતે જ યસનું તાત્પર્ય કેટલા બધા વ્યાપક અર્થમાં ગ્રહણ કરવામાં
 આવતું, તેનાં પુષ્ટિ પ્રમાણો મેં આપ્યાં છે-કર્મકાંડમાથી પ્રમાણ સંગ્રહ કરી મેં
 તે બાબતનું સમર્થન કર્યું છે કર્મકાંડ અને જ્ઞાનકાંડમાં દશો ઉડો વિરોધ નથી.

આ દેવકીનંદન કૃષ્ણે ગીતામાં જ કહ્યું છે કે—“સદ્વ્યજ્ઞાઃ પ્રજાઃ સૃષ્ટાઃ
 પુરોવાચ પ્રજાપતિઃ, અનેન પ્રસવિષ્યદ્ધમ્ પથ વોડસ્તિવૃક્ષામધુક્”
 -પ્રજાપતિએ પોતે યસની સાથે પ્રજાસૃષ્ટિ કરી કહ્યું છે કે આ યસદ્વારા
 તમે વૃદ્ધિ પામો; -એથીજ તમારી કામના પૂર્ણ થશે. “યજ્ઞાશિષ્ટાશનઃ
 સન્તો મુચ્યતે સર્વકલ્તિવૈઃ”-જેઓ યસના હવિઃશેષરૂપે બધા ભોગ્ય

પદાર્થોનો ભોગ કરે છે, તેઓ સર્વ પાપથી મુક્ત થાય છે. “યજ્ઞશિષ્ટામૃત-
 મુજો યાન્તિ બ્રહ્મ સનાતનમ્” યજ્ઞનો જે હવિરોપ છે, તેજ અમૃત છે;
 તે અમૃતનું ભોજન કરવાથી જ સનાતન બ્રહ્મની પ્રાપ્તિ થાય છે. વધારે શું
 કહે, “તસ્માત્ સર્વગતં બ્રહ્મ નિત્યં યજ્ઞે પ્રતિષ્ઠિતમ્”-નિત્ય સર્વગત બ્રહ્મ
 યજ્ઞને વિષે જ રહેલું છે. આ યજ્ઞ તે કયો યજ્ઞ? એક રીતે જોતાં તે વિશ્વ-
 કર્મનો પુરુષયજ્ઞ છે, બીજી રીતે જોતાં એ બીજાં મનુષ્યોનો જીવનયજ્ઞ છે;
 એક યજ્ઞ બીજા યજ્ઞનો જ જુદો પ્રકાર છે. જીવનના દરેક કર્મને યજ્ઞના અંગ-
 સ્વરૂપ જોવાનાં છે. બ્રાહ્મણ ધોર આગિરસનો પણ એજ ઉપદેશ છે-તેના
 ક્ષત્રિય શિષ્ય દેવકીનંદન કૃષ્ણનો પણ એજ ઉપદેશ છે. ઉપનિષદમાં બ્રાહ્મણ
 અને ક્ષત્રિયોનો વિરોધ કદાપી નેઓ પરમ તૃપ્તિ અનુભવે છે, તેઓ અહીં
 ધ્યાન આપશે એમ કહ્યું હતું. દેવકીનંદન કહે છે. “યત્ કરોષિ યદશ્રાસિ
 યજુહોષિ દદાસિ યત્, યત્ તપસ્યસિ કૌન્તેય તત્ કુરુષ્વ મદર્પણમ્”
 તું જે કર્મ કરે, જે દાન કરે, જે તપ કરે, જે પૂજા કરે, જે કંઈ પીએ,
 ખાય, તે બધું તું યજ્ઞરૂપે મને અર્પણ કરી દે; હું અચ્યુત જ એ યજ્ઞનો
 દેવ છું. તંત્રપંથીઓ આજ વાક્યને જરા ફેરવી કહે છે, “યત્ કરોમિ
 જગન્માતસ્તદેવ તવ પૂજનમ્” યાદ રાખશે- કે યજ્ઞ અને પૂજા બંનેનું
 તાત્પર્ય સમાન છે. યજ્ઞ નાના પ્રકારના છે-“દ્રવ્યયજ્ઞાસ્તપોયજ્ઞા યોગયજ્ઞા-
 સ્તથાપરે, સ્વાધ્યાય-જ્ઞાન-યજ્ઞાશ્ચ”-કોઈની આગળ દ્રવ્યયાગ એજ
 યજ્ઞ છે, કોઈની આગળ તપ એજ યજ્ઞ છે, કોઈની આગળ યોગ એજ
 યજ્ઞ છે, કોઈની આગળ વેદાધ્યયન અને જ્ઞાનાભ્યાસ એ જ યજ્ઞ છે. કોઈ
 વળી બધી ઇદ્રિયોને સંયમરૂપી અગ્નિને વિષે હોમી દે છે, કોઈ વળી રૂપ-
 રસાદિ ભોગ્ય દ્રવ્યને ઇદ્રિયોરૂપી અગ્નિને વિષે હોમી દે છે; વળી કોઈ બધી
 ઇદ્રિયોનાં કર્મ અને પ્રાણનાં કર્મને આત્મસંયમરૂપી યોગાગ્નિને વિષે હોમી દે
 છે. પરિણામે કર્મમાત્ર યજ્ઞ છે-સોગાંતમકે કર્મમાત્ર યજ્ઞ છે; યજ્ઞ દેવતાને
 ઉદ્દેશે કરાતો યજ્ઞ છે કોણ કોને માટે કયું દ્રવ્ય હોમે છે? તેના જવાબમાં
 આગિરસશિષ્ય કૃષ્ણ ગીતામાં યજ્ઞતત્ત્વની છેવટની વાત કહે છે-“બ્રહ્માર્પણં

ब्रह्मर्षिः ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणा हुतम्, ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्मकर्म
समाधिना”-આ ઇવનયસ તે બ્રહ્મકર્મ છે; બ્રહ્મ જ અહીં યજ્ઞમાન
અથવા ઋતિવદ્ જની આહુતિ આપે છે, બ્રહ્મ જ અહીં અગ્નિ છે, બ્રહ્મ જ
અહીં હોમનું દ્રવ્ય છે. બ્રહ્મ જ અહીં દેવતા છે; આ બ્રહ્મકર્મ સંપાદન કર-
વાથી બ્રહ્મલાભ થાય છે.

ઇવનનાં કર્મમાત્ર યજ્ઞ છે. યજ્ઞનો મૂળ અર્થ ત્યાગ છે; ત્યાર પછી
જે બાકી રહે તેજ ભોગવવું જોઇએ-આનુંજ નામ હવિર્શેષભોજન, એટલે
અમૃતભોજન; યજ્ઞશિષ્ટામૃતમુજો યાન્તિ બ્રહ્મ સનાતનમ્.” ઇવનમાં
દરેક કર્મને આ યજ્ઞરૂપે જોતાં ઇવન ઉચ્ચ દશાને પામે છે-નીચલાં પગથિ-
એથી ઉંચામાં ઉંચા પગથીએ ચઢે છે; ઇવનનો અર્થ પણ બદલાઈ જાય
છે. અતિ પ્રાચીન કાળથી-વેદપંથી સમાજમાં કર્મકાંડ જ્યારે અતિશય
શુચ્યવશુભરેલું, યન્ત્રવત્ થઈ ગયું હતું-તે સમયથી આ વાંતનો સ્પષ્ટ ઉક્તેષ
મળી આવે છે. અત્યારે પણ આપણે ઇવનયજ્ઞનાં આ તત્ત્વને ધારણ કરી
રાખ્યું છે, તેનાં એકાદ બે દાંતાં આપવાથી સમજણ પડશે.

ગૃહસ્થોએ હોમેશાં કરવાના યજ્ઞમહાયજ્ઞની વાત દરેક હિંદુ જાણે છે.
મનુષ્યમાત્ર જન્મથીજ કેટલાંક ઋણોથી બંધાઈ અવતરે છે, આ માનવ-
જન્મ સંબંધની અતિ પ્રાચીન માન્યતા છે. “જાયમાનો વૈ બ્રાહ્મણઘ્નિભિઃ
ઋણવાન્ જાયતે.” આગળ જતાં એ ત્રણ ઋણ પાંચ ઋણ બન્યાં છે.
દેવો મનુષ્યના ભાગ્યના વિધાતા છે; પિતૃઓએ તેને મનુષ્યજન્મ આપ્યો
છે; ઋષિઓ જે વિદ્યા ફેલાવી ગયા છે, તે વિદ્યાએજ તેમને ખીજે ઉત્તમ
જન્મ આપ્યો છે; સગાંવહાલાં, પાડોશીઓથી માંડીને સમાજની દરેક વ્યક્તિ
તેમની રક્ષા કરે છે; પશુપક્ષી, ઇવનું વગેરે પણ કોઈને કોઈ રીતે તેમનું
ઇવન ટકાવી રાખવામાં મદદ કરે છે. માટે એ બધાંના દેવામાં મનુષ્યો
બંધાએલાં છે. આ પાંચ ઋણ લઈ મનુષ્યો અવતરે છે. ઋણનો બોલો કાયમ

રાખી છવનયાત્રા ચલાવવાનું કાર્ય મુશ્કેલ છે. આખી જિંદગી આ ઋણ વાળવા માટે પ્રયત્ન કરવા પડે છે. એક એક ઋણ પતાવવાનો પ્રયત્ન કરવો તે એક એક યત્ન છે. દરેક યત્નમાં કંઈને કંઈ ત્યાગવું પડે છે. તૈત્તિરીય આરણ્યક કહે છે, “યદગ્નૌ જુહોતિ અપિ સમિધં, તત્ દેવયજ્ઞઃ સન્તિષ્ઠતે”-દેવતાને માટે ફક્ત એકાદ સમિત્ અગ્નિમાં નાખવાથીજ દેવયજ્ઞ પૂર્ણ થાય છે. “યત્ પિતૃભ્યઃ સ્વંધા કરોતિ અપિ અપઃ તત્ પિતૃયજ્ઞઃ સન્તિષ્ઠતે”- પિતૃઓને ફક્ત એક અંજલિ પાણી આપતાં પિતૃયજ્ઞ પૂર્ણ થાય છે. “યદ્ ભૂતેભ્યો વલિં હરતિ, તદ્ ભૂતયજ્ઞઃ સન્તિષ્ઠતે,-” ભૂતગણ અર્થાત્ પશુપક્ષીને થોડું પાણી આપનાંજ ભૂતયજ્ઞ પૂર્ણ થાય છે. “યદ્ બ્રાહ્મણેભ્યો અન્નં દદાતિ, તન્મનુષ્યયજ્ઞઃ સન્તિષ્ઠતે”-બ્રાહ્મણ અતિથિને થોડું અન્ન આપવાથી મનુષ્યયજ્ઞ પૂર્ણ થાય છે. “યત્ સ્વાધ્યાયં અધીયીત એકામપિ ઋગ્વં, યજુઃ, સામ, વા તદ્ બ્રહ્મયજ્ઞઃ સન્તિષ્ઠતે”-વેદાધ્યયન કરવાથી, ઝોઝામાં ઝોઝું એક ઋક્, એક યજુઃ અથવા એક સામનું અધ્યયન કરવાથી બ્રહ્મયજ્ઞ અથવા ઋષિયજ્ઞ પૂર્ણ થાય છે. ગૃહસ્થના આ નિત્યયજ્ઞના અનુષ્ઠાનમાં કશી શુન્યવણ નથી; તેથી વેદપંથી સમાજના ધણાખરા ગૃહસ્થો અધોપિ એ પાંચ યજ્ઞ કરતા રહે છે.

ગૃહસ્થમાને આ પાંચ યજ્ઞ કરવા જોઈએ. જગતમાં તે એકલો આવ્યો નથી, અને એકલો જવાનો નથી. આખા જગત સાથે તેનો સંબંધ બંધા-એલો છે. આખા જગતે એકીસાથે મદદ કરી તેની હયાતી ટકાવી રાખી છે, આ વાત સ્મરણમાં રાખી જગતનાં બધાં પ્રાણીઓ પાસે ઋણ સ્વીકારવાને તે બંધાએલો છે. અને દરેક જ કંઈ ને કંઈ ક્રિયા શ્રદ્ધાપૂર્વક કરી, હું જે ઋણી છું, દેવાદાર છું એ વાત હંમેશાં યાદ રાખવાને બંધાએલો છે. વાસ્તવિક રીતે આ ઋણ કોઈ વાળી શકે તેમ નથી; તો પણ આ ઋણનો સ્વીકાર ન કરવાથી જગતની વ્યવસ્થા પ્રતિ, વિશ્વના વ્યાપાર પ્રતિ, દૃઢતાઈ અને અવગતિ ખતોડાય છે. માનવ, વિશ્વવ્યાપારને તું પ્રણામ કર; અને આ

અભિપ્રાયથી દરરોજ કંઈ ને કંઈ ત્યાગ કરવાની ટેવ પાડ. વ્યાપક અર્થમાં ત્યાગનું ખીન્નું નામ યસ છે. આ સ્થળે આખું જગત દેવતા છે. જગતમાં જે કંઈ છે, તે બધું દેવમય છે. દરેકની આગળ મનુષ્ય દેવાદાર છે અને એ ઋણનો સ્વીકાર કરવા માટે દરેકને માટે કંઈ ને કંઈ ત્યાગ કરી યસ કરવો પડે છે. શાસ્ત્રમાં આ પાંચ યસને મહાયસ કહ્યા છે. તૈત્તિરીય આરણ્યક કહે છે, “પંચ ઘા ઘટે મહાયજ્ઞાઃ સતતિ પ્રતાયન્તે, સતતિ સન્તિષ્ઠિન્તે”- આ પાંચ મહાયસ સતત અર્થાત્ દિવસોદિવસ કરવાના છે, સતત અર્થાત્ દિવસોદિવસ સમાપ્ત કરવાના છે. નવાઈ એ છે કે આ યજ્ઞોમાં ઋષિ-યસને બધા યસની ઉપર, એટલું જ નહિ પણ દેવયસની પણ ઉપર સ્થાન આપવામાં આવ્યું છે. આ ઋષિયસ તે વેદાધ્યયન અથવા વિદ્યા પ્રાપ્ત દરવી એ છે; એનું જ ખીન્નું નામ બ્રહ્મયસ છે. એ વિદ્યાના જે ઋષિ છે, તેઓ જ સમાજની વિશિષ્ટ સંસ્કૃતિના પ્રતિષ્ઠાતા છે; આ સમાજમાં જે પ્રાણુ છે, તે પ્રાણુના પ્રતિષ્ઠાતા છે. તૈત્તિરીય આરણ્યક કહે છે કે— “સમાજના એ આદિ પ્રતિષ્ઠાતાઓએ તપ કર્યું એટલે સ્વયંભૂ પોતે તેની આગળ આવી ઉભા અને તેઓને બ્રહ્મયસનો ઉપદેશ આપ્યો. ત્યારથી તેઓ ઋષિ થયા.” વેદપંથી સમાજના દરેક ગૃહસ્થને એ ઋષિઓ પાસેથી વેદવિદ્યા મળી છે, અને તે વિદ્યાનું રક્ષણ કરવાને તેઓ બંધાએલા છે. એ વિદ્યાના રક્ષણ માટે દરરોજ તેનું અધ્યયન કરવાની જરૂર છે અને એ અધ્યયન એ જ બ્રહ્મયસ છે. યસ કરવા માટે નાના પ્રકારના સામાનની જરૂર પડે છે, નાના પ્રકારની ક્રિયાની જરૂર પડે છે. શતપથ બ્રાહ્મણ કહે છે “આ જે બ્રહ્મયસ, તેનું વાક્ય એ જુલુ છે, મન ઉપભૂત છે, ચક્ષુ ધ્રુવા છે, શ્રેધા સુવ છે, સત્ય અવભૂતસ્નાન છે, અને સ્વર્ગલોક એ તેની સમાપ્તિ છે. ઋગ્મંત્ર આ યજ્ઞમાંની ક્ષીરાહુતિ છે, યજુર્મંત્ર એ આન્વ્યાહુતિ છે, સામમંત્ર એ સોમાહુતિ છે, અથર્વાગિરસ મંત્ર એ મેદાહુતિ છે, પુરાણ, ઇતિહાસ વગેરે એની મધુ આહુતિ છે. પાણી ચાસે છે, આદિત્ય ચાસે છે,

ચંદ્ર ચાલે છે, નક્ષત્રો ચાલે છે. એની ગતિક્રિયા શાંત થતાં જગતરૂપી યંત્રની જે અવસ્થા થાય, તેવીજ અવસ્થા અધ્યયન ન કરનાર ગૃહસ્થના ઘરની થાય છે.” આ હેતુનું વાચ્ય આપણી યુનાવસિટિના સેનેટ હાઉસના દરવાજા પર દોતરી રાખવું જોઈએ.

મનુષ્યનું જીવન એ એક રીતે પશુનું જીવન છે—મનુષ્ય ખીજી પશુની માફક ખાય છે, કુદે છે, ઉઘે છે, અને ખીજીને જેતરી પોતાનો સ્વાર્થ સાધે છે. ઉપર ઉપરથી જોતાં જીવનનો એકમાત્ર ઉદ્દેશ જીવનનું રક્ષણ કરવાનો છે—ખીજીનું જીવન નષ્ટ કરીને પણ પોતાનું જીવન રક્ષાવી રાખવાનો છે. પ્રાણી-વિદ્યા અથવા બાયોલોજીના મત મુજબ મનુષ્ય જીવનનો ખીજીને એક ઉદ્દેશ હોઈ શકે નહિ. પરંતુ એવાં જીવનમાં કરો રસ નથી, કશું ગૌરવ નથી. માનવજીવનને પશુજીવન કરતાં ઉંચા દરજ્જાનું રાખવા માટે જીવનને વિષે તદ્દન ઉલટા તાત્પર્યનો આરોપ કરવો પડશે. જીવનનાં દરેક નાનાં કર્મોને મોટાં કરી જોવાં પડશે. મનુષ્યનાં ક્ષુદ્ર જીવનને વિશ્વનાં જીવન સાથે મિલાવી ઔચિત્ય જાળવી રાખવું પડશે. શાસ્ત્રોની બાપામાં કહીએ તો જે વૈશ્વાનર અગ્નિ જગતનાં સર્વ કર્મોની પ્રેરણા કરે છે, તેજ અગ્નિ માનવના પ્રાણને પણ જીવનનાં કર્મને વિષે પ્રેરે છે, એમ ધારી લેવું પડશે. આ વૈશ્વાનર અગ્નિનેજ અગ્નિચયનની ક્રિયા વખતે ઉત્તર વેદમાં પ્રકટાવવામાં આવે છે—એજ વિરાટ પુરુષરૂપી પ્રજાપતિનો પ્રાણ છે, એટલે જીવોનો પણ પ્રાણ છે. પ્રશ્નોપનિષત્ કહે છે, “સ યઃ વૈશ્વાનરો વિશ્વરૂપઃ પ્રાણઃ અગ્નિ-રુદ્યતે” એ વિશ્વરૂપ વૈશ્વાનર જીવદેહને વિષે પ્રાણાગ્નિરૂપે ઉદય પામે છે. તેનાજ પ્રસાદથી તમે “અત્તિસ અન્નં, પશ્યસિ પ્રિયમ્”—તમે અન્ન ભોજન કરો છો અને પ્રિયનું દર્શન કરો છો. આ પ્રાણની ભૂખ મટાડવા માટે બધા જીવો અન્નની શોધમાં, ભોજ્ય વસ્તુની શોધમાં ભટકે છે. અને તે પ્રાણાગ્નિને વિષે તે અન્ન, તે ભોજ્ય વસ્તુ સમર્પણ કરે છે. આ એક જાતનું હંમેશનું અગ્નિ હોત છે, પ્રાણીમાત્રને પોતાના દેહને વિષે હંમેશાં આ અગ્નિહોત

કરવું પડે છે. ‘યથેહ ક્ષુધિતા બાલ્લા માતરં પર્યુપાસતે, પચં સર્વાણિ મૂતાનિ અગ્નિદોત્રમુપાસતે’ ભૂખ્યું બાળક જેમ ધાવવાને માટે પોતાની મા આગળ આવે છે, તે પ્રમાણે બધા જીવો આ અગ્નિદોત્ર આગળ આવી હાજર થાય છે. વિશ્વરૂપ પ્રજાપતિના દેહમાં આ અગ્નિ સંચરણ કરી રહ્યો છે; પ્રાણીઓનાં શરીરમાંની અગ્નિમાં અન્નની આહુતિ આપવાથી એ વિશ્વરૂપી પ્રજાપતિને જ આહુતિ અપાય છે. “પ્રજાપતિશ્ચરસિ ગર્ભે અન્તઃ, ત્વમેવ પ્રતિજાયસે, તુમ્યં પ્રાણ પ્રજાસ્તિત્વમા વર્લિં હરન્તિ, યઃ પ્રાણૈઃ પ્રતિતિષ્ઠસિ”-હે પ્રાણ, તમેજ પ્રજાપતિ બની ગર્ભમાં વિચરણ કરો છો, અને તમેજ જીવરૂપે જન્મ ગ્રહણ કરો છો; બધા પ્રાણ તમારા વિષે પ્રતિષ્ઠા પામી રહ્યા છે; બધી પ્રજા તમારે માટે બલિદાન આણી-તમને અર્પણ કરે છે. પ્રાણને વિષે હંમેશાં ક્રુધા અને પિપાસાની આગ ધગધગે છે, તેની તૃપ્તિ જરૂરની છે-એ તેનું હંમેશાનું અગ્નિદોત્ર છે. પશુધર્મી મનુષ્ય ભૂખ મટાડવાને માટે અન્ન જમે છે, તેને કેવળ એક પ્રકારની શરીરચાત્રાળ (biological need) ધારવાની નથી. તે આ અગ્નિદોત્રની આહુતિ છે. એનું નામ પ્રાણાગ્નિદોત્ર છે. જીવન બચાવવા માટે કુતરાંબિલાડાંની માફક અન્નના કોળિયા ગળે ઉતારવાથી દૃશી વિશિષ્ટતા સમવાતી નથી; પરંતુ એ પાશવિક કર્મને હંમેશાં કરવાના અગ્નિદોત્રરૂપે જીવવાથી તેમાં પાશવિકતાની મેલાશ રહેતી નથી. ઉલટું તે કર્મ માનવપણાના ગૌરવથી શોભે છે. હાંધોગ્ય કહે છે, “તદ્ યદ્ ભક્તં પ્રથમમાગચ્છેત્તદ્ દોમીયં, સ યાં પ્રથમામાહુતિં જુહ્યાત્, તાં જુહ્યાત્ પ્રાણાય સ્વાહા ઇત્, પ્રાણસ્તુ પ્યતિ”-ભાતને પહેલો કોળિયો હોમદ્રવ્ય ગણાય છે; પ્રાણાય સ્વાહા કહી એ કોળિયાની આહુતિ આપવી, એથી પ્રાણ તૃપ્ત થશે. શક્ત પોતાના જ પ્રાણ નહિ પણ આખી દુનિયાના પ્રાણ તેથી તૃપ્ત થશે; “સર્વેષુ લોકેષુ સર્વેષુ મૂતેષુ સર્વેષુ ચાત્મસુ હુતં ભવતિ,” આ પ્રમાણે જે આહુતિ અપાય, તે સર્વ લોક, સર્વ ભૂત, અને સર્વ આત્માને આહુતિરૂપે

અર્પણ થાય છે. તૈત્તિરીય આરણ્યકમાંનું યાજ્ઞિકી ઉપનિષત્ મંત્રને વધુ સ્પષ્ટ કરવા ઇચ્છે છે. તેમાં અન્નનો કોળિઓ લેવાનો મંત્ર આ પ્રમાણે છે, “પ્રાણે નિવિષ્ટઃ અમૃતં જુહોમિ, પ્રાણાય સ્વાહા”-હું પ્રાણમાં પ્રવેશી પ્રાણાગ્નિમાં જે આહુતિ આપું છું, તે અમૃતની આહુતિ છે; આ અન્ન તે અમૃત છે. પ્રાણ અપાનાદિ પાંચ પ્રાણને ઉદ્દેશે આવી પાંચ આહુતિ આપ્યા પંછી સમાગ્નિ વખતે કહેવાય છે કે “વ્રહ્મણિ મે સાત્મા અમૃતત્વાય”-મારો આત્મા બ્રહ્મ સાથે જોડાઈ અમૃત મેળવે. ધર્મિષ્ઠ ગૃહસ્થો-એ હજી પણ દરરોજ જન્મતી વેળા આ પ્રમાણે પાંચ કોળિઓ ભરવાની રીત ચાલુ રાખી છે. તો પંછી કોઈ વખતે ઇષ્ટિયાગ કરી ઇડાભક્ષણ કરવાની શી જરૂર છે? દરરોજ પેટ ભરવા માટે અન્ન જન્મતી વેળા આપણે ઇડાભક્ષણની ક્રિયા કરીએ છીએ. અન્નનો પ્રત્યેક કોળિઓ ઇડા છે; અન્ન જન્મવાની ક્રિયાને કેવળ પેટ ભરવાની ક્રિયા ન માનતાં તેને આપણે પ્રજન-પતિને ઉદ્દેશે યજ્ઞને વિષે વૈશ્વાનર અગ્નિમાં અર્પણ કરવામાં આવેલ આહુતિના હવિઃશેષરૂપ માનતાં, વિશ્વના હિતને માટે નક્કી થએલા પોતાના દેહને પુરુષયજ્ઞ કરવાને સમર્થ રાખવાના ઉપાયરૂપ માનતાં એ ઉદરપૂરણનું કર્મ પશુપણના પગથિએથી એકદમ માનવપણના પગથિયા પર ચઢી જાય છે.

આ દૃષ્ટાંત એ એક નાનું દૃષ્ટાંત છે. મૂળ વાત આ છે કે આપણું આ જીવન, એ વૈશ્વાનર અગ્નિનું ચયનમાત્ર છે. આખી નિંદગી આપણે ઇંટની પાસે ઇંટ મૂકી, ઇંટ પર ઇંટ ગોઠવી પુરુષયજ્ઞની ચિતિ રચીએ છીએ; તેના કેંદ્રમાં વૈશ્વાનર અગ્નિની સ્થાપના કરી તેમાં કેવળ પોતાની આહુતિ આપીએ છીએ. આ કેવળ ત્યાગ છે; ભોગ ભોગવવાનો અહીં જરાપણ અવસર નથી. આ તો પુરુષ યજ્ઞ છે, વિશ્વયજ્ઞનું અનુકરણ છે, કેમકે વિશ્વયજ્ઞમાં પણ વિશ્વકર્માએ પોતાનો ત્યાગ કર્યો હતો. અહીં આપણે જ યજ્ઞમાન, આપણે જ ઋતવિદ્, આપણે જ દેવતા અને આપણું આખું જીવન એ જ યજ્ઞ અથવા આત્માહુતિ છે. વેદપંથીઓ આ જીવનયજ્ઞમાં તત્ત્વને જાહેર વ્યાપક રૂપ

આપી જીએ છે; એટલું બધું વ્યાપક રૂપ આપે છે કે પશ્ચિમના પંડિતોમાંના જેઓ ઝીણી નજરે જોનારા છે, તેઓએ પણ આ તત્ત્વની ઝાંખી કરી લીધી છે. જેને એ જાણવાની ઇચ્છા હોય તેઓ Eeggeling સાહેબની શતપથ બ્રાહ્મણની અને Keith સાહેબની તૈત્તિરીય સંહિતાનાં અગ્નિચયન અનુષ્ઠાનની ભૂમિકા જોશે તો આ વાતની ખાત્રી થશે. જીવનચરૂ એ પુરુષધર્મનો જ પ્રકાર છે, અને એ ભોગ ભોગવવાનો વિષય નથી, પણ ત્યાગ કરવાનો વિષય છે. દરેક કર્મ યત્પુરુષ વિધ્યુને અર્પણ કરવાનું છે; વેદપંથીઓ પ્રત્યે તેમનાં શાસ્ત્રોનો આ છેવટનો આદેશ છે. “યત્ કરોમિ ચદશ્રાસિં ચજ્જુહોષિ દદાસિ યત્, તત્ કુરુષ્વ મદર્પણમ્”-દાનધ્યાનથી માંડીને આહાર, નિદ્રા, નાચવું, કૂદવું વગેરે બધાં કર્મો કેવળ સ્વભાવપ્રેરિત જીવધર્મરૂપે ન માનતાં તે એક દેવતાને અર્પણ કરવાનાં છે. તંત્રની ભાષામાં કહીએ તો જે કંઈ કરીએ, તે જગન્માતાની પૂજારૂપે અર્પણ કરવાનું છે. આ પ્રમાણે સર્વ કર્મ પૂજારૂપે અર્પણ કરવાથી પૂજક દોષયુક્ત થતો નથી. ઉલટો તે તેમ કરી પોતાનો મહિમા વધારે છે; કેમકે પૂજમાત્ર આત્મપૂજ છે, પૂજક પોતેજ પોતાનો દેવ છે. તંત્રમત મુજબ માનસપૂજની સ્તુતિ યાદ કરે,

આત્મા ત્વં, ગિરિજા મતિઃ, સહચરાઃ પ્રાણાઃ, શરીરં ગૃહં,
પૂજા તે વિષયોપભોગરચનાં, નિદ્રા સમાધિસ્થિતિઃ,
સચ્ચારઃ પદયોઃ પ્રદક્ષિણવિધિઃ, સ્તોત્રાણિ સર્વા ગિરઃ,
યદ્ યત્ કર્મ કરોમિ તત્ તદ્વિલં શમ્ભો તવારાધનમ્ ।

હે શંભુ, હુંજ તુંરૂપ છું, તારા મારા વચ્ચે કર્મો ભેદ નથી. મારી ખુદ્ધિ એજ તારી પાર્વતી છે. મારા પ્રાણ તારા સહચર છે; મારું શરીર એજ તારું ઘર છે. હું જે વિષયો ભોગવવાની વ્યવસ્થા કરી રાખું છું, એજ તારી પૂજા છે. હું જ્યારે ઉઘું છું, ત્યારે તારે વિષે સમાધિ પ્રાપ્ત કરું છું. પૃથ્વી પર પગ મૂકી આમ તેમ હરું ફરું છું, તેથી તારી પ્રદક્ષિણા કરાય

છે. હું જે કંઈ બોલું છું, તે તારી સ્તુતિ છે. હું જે જે કર્મ કરું છું, તે
જ્યાં તારી આરાધનારૂપ છે. આંગિરસ ઘોર ઋષિએ દેવદાનંદન કૃષ્ણને જે
કહ્યું હતું, તેની પુનરુક્તિ તેનીજ ભાષામાં તંત્ર પણ કરે છે, એમ આ
પરથી સ્પષ્ટ જણાય છે.

હું તુંરૂપ છું, એના કરતાં મોટી વાત મનુષ્યના મુખમાંથી કદી પણ
બહાર પડી શકે તેમ નથી. હુંજ વિશ્વકર્મા છું; વિશ્વ જનાવવાનો સરંજામ
મારા હાથમાં છે; એ મસાલાવડે હું માફ જગત મારી ધમ્મા મુજબ રચી
શકું છું. “મધુમત્ત પાર્થિવં રજઃ” — પૃથ્વીની ધૂળને હું મારી ધમ્મા
મુજબ મધના રૂપમાં ફેરવી શકું છું. આ માટે વેદપંથીઓને પોતાને બહુજ
મોટા જોવાની ટેવ પડી છે. જગતની બધી વસ્તુઓને તે વ્યાપક અર્થમાં જુએ
છે; દરેક નમાલી ઘટનાને બહુજ મોટું રૂપ આપી જુએ છે. તેના હાથમાં
જે પારસમણિ છે, તેના સ્પર્શથી માટી સોતું થઈ જાય છે. નાલ્પે સુલભ-
સ્તિ-ચોડાંથી તેને સુખ વળતું નથી. તેથી લૌકિક વ્યવહારમાં પણ કોઈ
પણ આંકડા પર દશગાર મોંઝાં ચડાવતાં તેને કશો સંકોચ નડતો નથી.
તેના દર્શનમાં, વિજ્ઞાનમાં, સાહિત્યમાં, સર્વત્ર તેના આ અભ્યાસનો-લોકો
કદાચ કહેશે કે નહારા અભ્યાસનો-પરિચય મળી આવે છે. ધણી વેળા એ
માટે લોકો હસે છે; પરંતુ તેઓ પોતાને બહુજ મોટા માને છે, અને
જગતમાં જે કંઈ છે, તે બધાંને તે પ્રભાણમાં મોટું કરી જોવાની ટેવ રાખે
છે. વાંચકોએ વ્યક્તિસ્વાતંત્ર્યવાદ વિષે સાંભળ્યું હશે. પશ્ચિમના સમુદ્રનાં
શીણ સાથે એ વસ્તુ હાલમાં આપણા દેશમાં ઘસડાઈ આવી છે. એનો
અર્થ પોતાને સ્વાધીન અને મોટા કરવાનો છે—નૈસર્ગિક પ્રવૃત્તિ તરફ પોતાને
ધકેલી પોતાની ઉન્નતિ કરવાનો છે, બધા નિયમો, સંયમો, આચારો, અને
નિષાનાં બંધનથી પોતાને મુક્ત કરી પોતાની ઉન્નતિ કરવાનો છે. યુરોપનું રાષ્ટ્ર-
તંત્ર રોમન પાયા પર સ્થપાયું છે. રોમન રાષ્ટ્રનીતિ મુજબ રાષ્ટ્ર આગળ મનુષ્ય-
જીવનની સ્વતંત્ર રીતે કશી કિંમત નથી. આ રાષ્ટ્રનીતિ પશ્ચિમના દેશોમાં

મનુષ્યનાં સામાજિક અને ગાર્હસ્થ્ય જીવનને ઘટીની પેઠે દૃષ્ટી નાંખે છે; પરિણામે વિદોહી માનવપ્રકૃતિ ચીત્કાર કરી બધાં સામાજિક, ઐતહાસિક નહિ પણ બધાં ગાર્હસ્થ્ય બંધનો પણ તોડી નાખી સ્વતંત્રતા મેળવવા ઇચ્છે છે. આ એક જાતની સ્વતંત્રતા છે ખરી, પરંતુ વેદપંથીઓનો વ્યક્તિસ્વાતંત્ર્યવાદ તદ્દન જુદો જાતનો છે. વાસ્તવિક રીતે મારી પાસે હું જેટલો મોટો છું, તેટલો મોટો ખીન્ને કોઈ નથી. હોઈ શકે પણ નહિ. ખરી વાત છે કે હુંજ આ જગતનો ખનાવનાર છું. તાજવાના એક પદલામાં મને રાખો અને ખીજ પદલામાં આખા બ્રહ્માંડને રાખો તો પણ મારો ભાર વધવાનોજ. બૃહદારણ્યક સ્પષ્ટ વાક્યમાં સ્વીકારે છે કે મારી પાસે મારા કરતાં પ્રિય ખીજું કશું નથી-પુત્રાત્ પ્રેયઃ, ચિત્તાત્ પ્રેયઃ, અન્યસ્માત્ સર્વસ્માત્, અન્તરતરં ચદયમ્ આત્મા-મારા અંતરને વિષે આ જે ‘હું’ રહેલ છે, તે ‘હું’ પુત્ર, પૈસો, અને ખીજ બધા કરતાં પ્રિય છે. પંચદશી દુંધણમાં કહે છે, “અયમાત્મા પરાનંદઃ પરપ્રેમાસ્પદં યતઃ” આ જે “હું” એના કરતાં પ્રેમાસ્પદ ખીજું કશું નથી, માટે તેજ પરમ આનંદસ્થ છે. પોતાને બધાં બંધનોથી મુક્ત કરી સ્વતંત્ર ન કરે ત્યાં સુધી તેને-‘હું’ ને-નિરાંત વળી શકે નહિ. એવી સ્વતંત્રતા મેળવવા માટે બહાર જે કંઈ છે, તે બધાને આત્મસાત્, આત્મગત, આત્મસ્થ કરી નાંખવું પડે છે. પરંતુ એમ કરવાના બે રસ્તા છે. એક પ્રકૃતિએ ખતાવેલો કુદરતી રસ્તો છે-તે વિરોધનો રસ્તો છે અને વિરોધકારા ભોગ ભોગવવાનો માર્ગ છે. પ્રાકૃતિક નિયમની બહાર જે કંઈ છે, તે બધું મારું દુશ્મન છે. તેને દબાવી, ચાવી ખાઈ જવાનું છે. દરેક પશુ તેમજ કરે છે-બહાર જે જડજગત ભોગ ભોગવવા માટે પથરાઈ રહ્યું છે, તેને તાણી, કાપી, ચાવી તેમાંથી બધો રસ ચૂસવાનો પ્રયત્ન કરે છે. ગ્રેફેસર હક્સલી આ ભોગવાસનાને પ્રકૃતિતંત્રના વિભાગમાં મૂકે છે. એમ કરવાથી મનુષ્યનું આસ ગૌરવ જળવાતું નથી. જગતને ચાવી જતાં જે છોતા બાકી રહે, તેના કોહવાટની

ગંધથી જગતમાં ઉભું રહી શકાય નહિ. હક્સલી જેને પુરુષનું નૈતિકતંત્ર (ethical process) કહે છે, તેની સાથે આ પ્રકૃતિતંત્રને (cosmic process) સનાતન વિરોધ છે. આ નૈસર્ગિક પ્રકૃતિતંત્રને (cosmic process) દરાવી પુરુષના નૈતિક અથવા ધર્મતંત્રની (ethical process) સ્થાપના કરવી એજ મનુષ્યોનું ખાસ કામ છે. ઇ. સ. ૧૮૯૩ માં શેલડોનિઅન થિએટરમાં ઉભા રહી હક્સલીએ સ્પષ્ટ રીતે કહ્યું છે કે, “The practice of that which is ethically best involves a course of conduct which, in all respects, is *opposed* to that which leads to success in the cosmic struggle for existence.”^૧ વળી, “moral precepts are directed to the end of *curbing* the cosmic process.”^૨ વળી “the ethical progress of society depends, not on imitating the cosmic process, but in *combating* it.”^૩ ચાર વર્ષ પછી બરાબર તેજ સ્થળે આ પ્રકૃતિતંત્રના સંબંધમાં બેન મોર્લિએ કહ્યું હતું કે-“Nature does *not* work by moral rules. Nature, red in tooth and claw, does by system all that good men by system avoid.”^૪ દરેક મનુષ્ય-પશુ આ પ્રમાણે જગતને આવી ખાઈ જવા ઇચ્છે છે; કંઈ પણ ખાકી ન રાખતાં ભોગવવા ઇચ્છે છે. એજ તેનો કુદરતી સ્વભાવ છે. પરંતુ મનુષ્ય-પશુને વિષે

૧. જે નૈતિકદૃષ્ટિએ ઉત્કૃષ્ટ છે, તેનું આચરણ એવી પ્રવૃત્તિની આવેશ રાખે છે કે જે સર્વ રીતે પ્રકૃતિના છવનહલમાં વિનય પ્રાપ્ત કરાવનાર માર્ગનું વિરોધી છે.

૨. વળી પ્રકૃતિતંત્રને દાખી દેવાનો નૈતિક સિદ્ધાંતોનો ઉદ્દેશ હોય છે.

૩. વળી જનમંડળના નૈતિક વિકાસનો આધાર પ્રકૃતિતંત્રના અનુકરણ ઉપર નથી, પરંતુ તેની સામે યવામાં છે.

૪. ૧ પ્રકૃતિનું તંત્ર નૈતિક કાનૂન પ્રમાણે ચાલતું નથી. કાંત અને પંક્તમાં ખેર-રાયકી પ્રકૃતિ જે સાધુપુરુષો પદ્ધતિસર ત્યાગ કરે છે તે બધું વ્યવસ્થાપૂર્વક કરે છે.

એક ખીજે મનુષ્ય છૂપી રીતે બેઠો છે, તે કેવળ ના-ના-ના-ના કહે છે. મનુષ્ય વિરોધદ્વારા ભોગને રસ્તે ચાલવાની પેરવી કરે કે તરત એ અંતઃપુરુષ મનુષ્યની પ્રવૃત્તિની લગામ તાણી શકત ના-ના-ના-ના કહ્યા કરે છે. એજ આદિ પુરુષ પ્રબળપતિ છે, જે ચરતિ ગર્ભે અન્તઃ. તે કહે છે, હું વિશ્વ-યજ્ઞને વિષે માઈ પોતાનું દાન કરી મોટો થયો છું, મહાન થયો છું-જગતને ચાવી હૃદયસ્થ ન કરતાં મેં મારા દેહને વિસ્તારી જગતને વહેંચી આપ્યો છે, આ પ્રમાણે માઈ સંપ્રસારણ કરી હું મહાન બન્યો છું. આ ત્યાગનો રસ્તો છે, ત્યાગદ્વારા મિલનનો રસ્તો છે. આ રીતે હલકે રસ્તે મારામાં ખીજને મેળવી તેઓને મેં આત્મસ્થ અને આત્મસાત્ કર્યા છે-મારી આગળ પારકું કોઈ નથી-આ પ્રમાણે હું ખીજના બંધનમાંથી મુક્ત થઈ સ્વતંત્ર થયો છું. આ શુદ્ધ વ્યક્તિસ્વાતંત્ર્યવાદ છે, કેમકે પારકા બધા પોતામાં મળી જતાં પરાધીન થવાની સંભાવના પણ રહેતી નથી. પરંતુ આ મુક્તિ મેળવ્યા પૂર્વે બંધન જરૂરનું છે-વિશ્વના બધા પદાર્થો સાથે મિલનનો સંબંધ બાંધી પોતાને હજારો બંધનોથી બંધાવું પડે છે-યમનિયમનાં હજારો બંધનો વચ્ચે કુદરતી પશુને બાંધી રાખવું પડે છે-સંસારના યૂપસ્તાંભ સાથે તે પશુને બાંધી તેની પુરુષયજ્ઞને વિષે આહુતિ આપવી પડે છે.

માનવજીવનની માન્યતાના સંબંધમાં વેદપંથીઓ સાથે ખ્રિસ્ત પંથીઓને જે નવાઈ જેવું મળતાપણું છે, તે મેં બતાવ્યું. પરંતુ યુરોપના ખ્રિસ્તીઓએ મનુષ્યજીવનને બે ભાગમાં વહેંચી નાંખ્યું છે; એક ભાગનું નામ ઐહિક અથવા સાંસારિક (secular, temporal) છે. અને ખીજ ભાગનું નામ પારલૌકિક અથવા પારમાર્થિક (religious, spiritual) છે. આ બે ભાગ વચ્ચે તેઓએ એક દિવાલ ચણી લીધી છે. જુના સમયમાં રોમનોનું જીવન પહેલા વિભાગમાં બંધાએલું હતું; ખ્રિસ્તીઓનું જીવન ખીજ વિભાગમાં બંધાએલું હતું. ખ્રિસ્તી સમાજે આત્મરક્ષણ માટે રોમન રાષ્ટ્રતંત્રનો આશ્રય લેવા જતાં આ વિરોધ ઉભો કર્યો હતો અને આજે

પણ તેનું ધૂળ ખ્રિસ્તી સમાજ ભોગવે છે. આખી પૃથ્વી છતી લેવાને તૈયાર થએલા ઇસ્લામ ધર્મની નયપતાકાને પિરિનીઝને પેલે પાર હડએલી ચાર્લ્સ માટેલે ખ્રિસ્તી સમાજનું રક્ષણ કર્યું હતું. તેનાં પરિણામે રોમના બાબાજી પોપ મહારાજે જે દિવસે ચાર્લ્સ માર્ટેલના વંશધર મોટા ચાર્લ્સના-શાર્લ-માનના-માયા પર રોમના કૈસરનો મુગટ પહેરાવી રાષ્ટ્રપાલ સાથે ધર્મપાલની એક અસ્વાભાવિક સંધિ સ્થાપી, તે દિવસથી આ વિરોધનાં બી વવાયાં; ખંતે વચ્ચેની સંધિ ટકી નહિ; પરંતુ એ સંધિનાં પરિણામે યુરોપના ઇતિહાસમાં એક હજાર વર્ષ થયાં એક પ્રકારના ઊંડા વિરોધે ખ્રિસ્તપંથીઓનાં જીવનના એક ભાગને બીજા ભાગનો હરીફ કરી રાખેલ છે. યુરોપ આજે બાલક-બાલિકા અને વૃદ્ધ સ્ત્રીઓના રૂધિરના ધરામાં નાહી એ વિરોધ મટાડવાનો પ્રયત્ન કરે છે. ભોગથી મસ્ત બનેલી આસક્તિની ઈચ્છા ઉપર હભી રહી, યુરોપની શિદ્ધતા કપાઈ ગએલાં મસ્તકના વેશમાં પોતાનું કોહી પોતેજ પીએ છે. ભારતવર્ષના વેદપંથીઓના જીવનમાં આવી રીતે એ વિરોધી વિભાગો હોઈ શકે નહિ. વેદપંથીઓની માન્યતા મુજબ આખું જીવન એ એક યજ્ઞ છે. જીવનનાં દરેક ક્રમો યજ્ઞનાં અર્ચ છે, -કુરુક્ષેત્રની લડાઈથી માંડીને દાતાણ કરવાનું લાકડું નક્કી કરવા સુધીનાં દરેક કર્મને એકજ વિભાગમાં મૂકવાને વેદપંથીઓ અંધાએલા છે-એમાં ક્ષોભ રાખવાથી અથવા એની મસ્કરી કરવાથી કશું વળે તેમ નથી. રાંધવાનાં હાલ્લામાં ધર્મ રહ્યો છે, એમ કહી મસ્કરી કરવાથી કશું વળે તેમ નથી. તેમ ન હોવાથી યુરોપની આશ્રિત અબાધ્ય હરીફાઈનું પરિણામ આવું ભયંકર આવ્યું છે. આજકાલ હરીફાઈને રંચાને સહકારને ખેસાડવાનો પવન વાયો છે, પણ તેથી કશું વળવાનું નથી; તેમ કરતાં છતાં અંતરમાંનું પશુ પોતાના દાંત બહાર કાઢશેજ. તેનું અકસીરે ઔપધ તો સોજેસોજ આના યજ્ઞ (sacrifice) છે-જેનો અર્થ ત્યાગ અથવા આત્મસમર્પણ છે, તે છે. સ્વાંધીન રીતે આત્મસમર્પણ કરવાથીજ આત્મા કૃતાર્થ થશે; આ વિષયમાં સ્વતંત્રતા મેળવવી એજ ખરો વ્યક્તિ-

સ્વાતંત્ર્યવાદ છે. ભારતવર્ષમાં વેદપંથીઓના વ્યક્તિસ્વાતંત્ર્યની સ્વતંત્રતા આ આત્મસમર્પણમાં છે.

આપે પુરાણમાંના ઋષિઓની બહુવર્ષવ્યાપી સત્રાનુષ્ઠાનની કથા સાંભળી હશે. ભારતવર્ષના વેદપંથી સમાજના ઇતિહાસને હું એક હજારે વર્ષવ્યાપી સત્રાનુષ્ઠાનની કથા માનું છું. આ ધારણા આપણાં જીવનને મુપતારે છે. ભારતવર્ષની યજ્ઞભૂમિમાં એક પ્રચંડ ચિતિ નિર્માણ થઈ રહી છે; વેદપંથી સમાજના સ્થાપકોએ તેમાં વૈશ્વનાર અગ્નિની પ્રતિષ્ઠા કરી છે. તે અગ્નિના પ્રકાશથી અર્ધ પૃથ્વી પ્રકાશિત થઈ રહી છે. સિંહલદ્વિપથી સૈમિરિઆ સુધી, જાવાથી અલેક્ઝાંદ્રિઆ સુધી, જાપાનથી કાસ્પીઅન સમુદ્ર સુધીની અર્ધ પૃથ્વી એ અગ્નિના પ્રકાશથી પ્રકાશિત થઈ રહી છે. ભારત-માતાએ તે યજ્ઞાગ્નિમાં પોતાની આહુતિ આપી છે; આપણી માએ ભોગ્ય અન્નરૂપે યુક્ષિત પૃથ્વીને વિષે પોતાની વહેંચણી કરી દીધી છે. જગતનાં પ્રાણીઓને માટે આત્મોત્સર્ગ કરતાં માને જરા પણ દુઃખ થયું નથી. તેણે કદી ભૂખ્યાં પશુની માફક બીજા પર હલ્લો કરી તેને હોઈચાં કરી જવાનો પ્રયત્ન કર્યો નથી; હલહું ચથેહ ક્ષુધિતા વાલા માતરં પર્યુપાસતે-ભૂખ્યું બાળક જેમ માની સન્મુખ આવે છે, -તેમ પૃથ્વીનું કોઈ પણ અન્ન માગવા માટે તેની સન્મુખ આવ્યું છે, તેને તેણે બોળામાં લઈ સ્નેહપૂર્વક ધવરાવ્યું છે. હે ચિરકલ્યાણમયી, તને ધન્ય છે, તું દેશવિદેશને અન્ન વહેંચે છે. કેવળ સ્થૂળ શરીરને માટે સ્થૂળ અન્ન મોકલીને તૃપ્ત થતી નથી. જ્યારે તે પોતાની યજ્ઞભૂમિ બહાર ગઈ છે, ત્યારે તે ઇડાંપિણી બ્રહ્મવિદ્યાનું જ્ઞાનરૂપી અન્ન લઈ દેશવિદેશને વિષે ફરી છે. જર્મની અને યમુનામાંથી વહી જતી કરુણાની ધારાવડે દેશવિદેશને પવિત્ર કરવા માટે બહાર ગઈ છે. પૃથ્વી પર ત્યાગેના આદર્શ સ્થાપવા માટે, નિવૃત્તિનો માર્ગ બતાવવા માટે, તેણે પોતાને ખો

સંયમની બેડી નાંખી પોતાને બાંધી રાખી છે; પરપીડનના સંદેહથી પોતાનાં સંતાનના પગે બેડીઓ પહેરાવી વિધા અને લક્ષ્મી પ્રાપ્ત કરવાને બહાને પરદેશ પર ચડાઈ કરવાની પણ મનાઈ કરી દીધી છે. આપણી મા પોતે ઇંડાદેવી છે-મનુષ્યના માનવીરૂપે-તે પોતે મનુવડે યજ્ઞમાટે નિમાઈ ચુકી છે; સરસ્વતીરૂપે તેણે બ્રહ્માવર્તમાં વેદપંથી સમાજની સ્થાપના કરી છે. ભારતીરૂપે તે ભારતવર્ષની કુંળદેવતા છે, વાગ્દેવીરૂપે તે બ્રહ્મરૂપિણી છે. તેણે ગાયત્રીરૂપે મર્ત્યલોકને વિષે અમૃત આપ્યું છે, સાવિત્રીરૂપે આપણી શુદ્ધિ અધાપિ ગ્રેરે છે. અંશિપત્ની સ્વાહારૂપે તે આપણા જીવનચરનાં બધાં કર્મોને આહુતિરૂપે ગ્રહણ કરે છે, ઇંદ્રપત્ની શયીરૂપે તે યજ્ઞકુતું ચલાવે છે. તે જ દેવમાતા અદિતિ છે-પ્રજાપતિ દક્ષે પોતે તેને જન્મ આપ્યો છે. “અદિ-તિર્હિ અર્જનિષ્ઠ દક્ષ યા કુહિતા તવ, તાં દેવા અન્વજાયન્ત મદ્રા અમૃતવન્ધવઃ” અદિતિ જ દક્ષ પ્રજાપતિની દીકરી થઈ જન્મી હતી; એ અદિતિવડે દેવતાઓ અને અમૃતના બંધુ દેવો જન્મ્યા છે. તેનું જ ખીજું નામ દક્ષકન્યા સતી છે કે જેણે પ્રજાપતિના યજ્ઞમાં પોતાનું બલિદાન આપ્યું હતું; તેનો યજ્ઞથી બનેલો દેહ નારાયણના ચક્રથી સો ભાગમાં ખંડિત થઈ દામરૂપથી માંડીને હિંગલાજ અને જલંધરથી માંડીને કન્યાકુમારી સુધી ભારતભૂમિના દેહરૂપે પરિણામ પામ્યો છે. અશ્વકાન્તા, રથકાન્તા, વિષ્ણુકાન્તા તે ભૂમિ મહાવિષ્ણુનાં ત્રણ પદની છાયાથી ઢંકાઈ રહી છે. ભારતભૂમિની દરેક રજને વિષે ચક્રથી કપાઈ ગએલ સતીના દેહનાં અથવા હિમાલયની દીકરી પાર્વતીનાં શરીરનાં પરમાણુ છુપાઈ રહ્યાં છે. તે દૂળમાંથી ઉત્પન્ન થતાં પ્રત્યેક ધાન્ય અને જવના છોડની ટોચે ઇંડારૂપ પરમ અન્નનો અમૃતરસ ઓટ્ટો થઈ રહ્યો છે. વિષ્ણુરૂપી યજ્ઞપુરુષને અર્પણ કર્યા બાદ, પંચ મહા-

યજ્ઞને વિષે બધાં પ્રાણીઓને અર્પણ કર્યા બાદ, હવિઃશેષરૂપે તે છડાતું ભક્ષણ કરવાના આપણે અધિકારી છીએ. એ સર્વદેવમયી મહાદેવીને સંબોધન કરી આપણે બેલાશક બોલી શકીએ કે:—

ત્વં હિ દુર્ગા દશપ્રહરણધારિणी
 કમલા કમલદલવિહારિणी
 ઘાણી વિદ્યાદાયિની

નમામિ ત્વામ્—

વન્દેમાતરમ્

યજ્ઞકાંડના પારિભાષિક શબ્દોનો કોષ

અ

- અગ્નિહોત્ર**—સામિક ગૃહસ્થને દરરોજ કરવાનો હોમ; આ હોમ એક માસ અગર નિંદગી પર્યંત કરવો પડે છે. નિંદગી પર્યંત કરાતા હોમના અગ્નિ વડે અગ્નિહોત્રીનું અંતિમ દાહકાર્ય કરવામાં આવે છે.
- અગ્નિહોત્રહવની**—અગ્નિહોત્રમાં વપરાતો મોટો હાથો.
- અગ્નિષ્ટોમ**—એકમાંથી બહુ થવાની દૃષ્ટનાથી પ્રજાપતિએ પ્રવર્તિત કરેલો વસંતકાલિન યજ્ઞ. આ યજ્ઞ પાંચ દિવસે પુરો થાય છે.
- અન્યાધાન**—સપત્નીક ગૃહસ્થ શ્રૌત કર્મ માટે શ્રૌત અગ્નિ અગ્નિશાલામાં પધરાવે તે વખતે કરવામાં આવતું કર્મ; વેદમંત્રદ્વારા અગ્નિસ્થાપન.
- અમીત**—અહાનો સહકારી ઋત્વિક્.
- અગ્નિચયન**—આખું વર્ષ ચાલતો એક પ્રકારનો યજ્ઞ.
- અગ્નિમંથન**—અરણિનાં લાકડાં વડે નવો અગ્નિ હૃત્પન્ન કરવાની ક્રિયા.
- અગ્નિષોભીય પશુ**—અગ્નિ અને સોમને માટે હોજર રાખવામાં આવેલું પશુ.
- અગ્નિષોમ-પ્રણયન**—ધિષ્ણય માટે અગ્નિ, અને ગાડીઓ પર ચડાવવા માટે સોમ લાવવાની ક્રિયા.
- અઞ્ઞાવાક**—હોતાનો સહકારી ઋત્વિક્.
- અતિરાત્ર**—જ્યોતિષ્ટોમનો એક પ્રકાર. એ યજ્ઞમાં રાત્રે પણ યજ્ઞક્રિયા થાય છે.
- અત્યગ્નિષ્ટોમ**—જ્યોતિષ્ટોમનો એક પ્રકાર.
- અધ્વર્યુ**—યજ્ઞુર્વેદી ઋત્વિક્.
- અનુયાજ-યાગ**—મુખ્ય યાગની પૂર્ણહુતિ વેળા કરાતો યાગ.
- અનુવાક્યા**—દેવતાને આહ્વાન કરવાના ઋક્મંત્રો.

અન્તર્યામહોમ—સૂર્યોદય પછી સૂર્યને માટે કરાતો હોમ.

અભિપવ—સોમલતાને કુટી રસ કહાડવાની ક્રિયા.

અવબૃથસ્નાન—દીક્ષાસ્નાન.

અવાન્તર ઇડા—પુરોહાશના ધીવાળા ભાગના એક દુકડાનો થોડો ભાગ હોતા આવે છે તે.

અહીન—એથી બાર દિવસમાં પૂર્ણ થતો સોમયાગ.

અશ્વિદ્વય—એ જોડીઆ દેવો.

આ

આગ્નીધ્રીય—મહાવેદિની એક બાજુએ રચવામાં આવતો નાનો મંડપ.

આજ્ય—યજુમાં વાપરવા માટે શુદ્ધ કરેલું ધી.

આજ્યભાગ—દાન—પંચપ્રયાજ પછી સોમને માટે એક આજ્યાહુતિ અપાય છે તે.

આજ્યસ્થાલિ—આજ્ય રાખવાનું ચાંદી અગર માટીનું બાર આંગળ ઉંચું વાસણ.

આધવનીય—સોમરસ અને વસતીવરી તથા એકધના નામના પાણીનું મિશ્રણ રાખવાનું પાત્ર.

આપ્રીમંત્ર—દેવતાને પ્રસન્ન કરવા હોતા વડે બણાતા મંત્રો.

આપ્તોર્યામ—જ્યોતિષોમનો એક પ્રકાર.

આપ્યાયન કર્મ—સોમલતાને પાણી છાંટી તાજી રાખવાની ક્રિયા.

આવસથ્ય અગ્નિ—ગૃહસ્થાશ્રમને લગતાં સ્માર્ત્ત કર્મો કરવાનો સ્માર્ત્ત અગ્નિ.

આહવનીય—ગાર્હપત્યમાંથી હોમ માટે જે અગ્નિનો સંસ્કાર કરવામાં આવે તે યજ્ઞાગ્નિ; હવનયોગ્ય; સારી રીતે હોમ કરવાને ઉપયોગી.

આહિતાગ્નિ—જેણે અગ્ન્યાધાન કરેલું હોય તેવો ગૃહસ્થ.

આહુતિ—દેવતાની પ્રીતિ સંપાદન કરવા માટે અગ્નિમાં ધી હોમવું તે.

ધડઃ—પ્રયાજ્યાગની દેવતા.

ધડા—પુરોહાશનો થોડો ભાગ ધીવાળો કરવામાં આવે છે, તે ધીવાળો ભાગ.

ધડા દેવી—સરસ્વતી; ભારતી; સુપર્ણી; વાગ્દેવી; ગાયત્રી; મનુષ્વતી;
ઇન્દ્રપત્ની વગેરે.

ઉ-ઉ

ઉદ્ધૃત્ય—જ્યોતિષ્ટોમનો એક પ્રકાર.

ઉત્કર—ઉત્કરડો; પાશુકવેદિનો કચરો એકઠો કરી રાખવાનું સ્થળ.

ઉત્તરવેદિ—પાશુકવેદિના ઉત્તર ભાગમાં એક વેદિ રચવામાં આવે છે તે.

ઉદ્યનીય ઇષ્ટિ—યજ્ઞની સમાપ્તિ વેળા કરવામાં આવતો ઇષ્ટિયાગ.

ઉદવસાનીય ઇષ્ટિ—સોમયાગની પૂર્ણાહુતિ બાદ નવો અગ્નિ પ્રકટાવી જે ઇષ્ટિયાગ કરવામાં આવે છે તે.

ઉદ્ગમ્બલ-મુખલ—ખાંડણિઓ અને સાંખેલું.

ઉદ્ગાતા—ઉચ્ચ સ્વરે ગાયન કરનારો સામવેદી ઋત્વિક.

ઉપભૂત—આન્યાહુતિ આપવાનો જુદ્ધથી નાનો હાથો.

ઉપલ—પથરો.

ઉપયાજ હોમ—પશુવધની પૂર્ણાહુતિ વેળા અનુયાજ સાથે કરાતો હોમ.

ઉપયમની—એક પ્રકારનો હાથો.

ઉપસદ્ ઇષ્ટિ—સોમયાગને બીજે દહાડે કરાતો ઇષ્ટિયાગ.

ઉપાકરણ—યુપ સાથે બાંધ્યા પહેલાં પશુને બે કોળી દાબ વડે સ્પર્શ કરવામાં આવે છે, તે ક્રિયા; સંસ્કારપૂર્વક પશુવધ કરવો તે.

ઉપાંશુ—દેવતામાં ધ્યાન પરાવી જરા જરા જીભ ને ઝાઠ ફફડાવી જે મંત્રો ભણવામાં આવે તે મંત્રો.

અન્તર્યામિહોમ—સૂર્યોદય પછી સૂર્યને માટે કરાતો હોમ.

અભિષવ—સોમલતાને કુટી રસ કઢાડવાની ક્રિયા.

અવબૃથસ્નાન—દીક્ષાસ્નાન.

અવાન્તર ધડા—પુરોહાશના ધીવાળા ભાગના એક દુકડાનો થોડો ભાગ હોતા ખાય છે તે.

અહીન—એથી બાર દિવસમાં પૂર્ણ થતો સોમયાગ.

અશ્વિદ્વય—એ બેડીઆ દેવો.

આ

આગ્નીધ્રીય—મહાવેદિની એક બાજુએ રચવામાં આવતો નાનો મંડપ.

આજ્ય—યજ્ઞમાં વાપરવા માટે શુદ્ધ કરેલું ધી.

આજ્યભાગ-દાન—પંચપ્રયાજ પછી સોમને માટે એક આજ્યાહુતિ અપાય છે તે.

આજ્યસ્થાલિ—આજ્ય રાખવાનું ચાંદી અગર માટીનું બાર આંગળા ઉંચું વાસણ.

આધવનીય—સોમરસ અને વસતીવરી તથા એકધના નામના પાણીનું મિશ્રણ રાખવાનું પાત્ર.

આપ્રીમંત્ર—દેવતાને પ્રસન્ન કરવા હોતા વડે બણાતા મંત્રો.

આપ્તોર્યામ—જ્યોતિષોમનો એક પ્રકાર.

આધ્યાયન કર્મ—સોમલતાને પાણી છાંટી તાજી રાખવાની ક્રિયા.

આવસથ્ય અગ્નિ—ગૃહસ્થાશ્રમને લગતાં સ્માર્ત કર્મો કરવાનો સ્માર્ત અગ્નિ.

આહવનીય—ગાર્હપત્યમાંથી હોમ માટે જે અગ્નિનો સંસ્કાર કરવામાં આવે તે યજ્ઞાગ્નિ; હવનયોગ્ય; સારી રીતે હોમ કરવાને ઉપયોગી.

આહિતાગ્નિ—જેણે અગ્ન્યાધાન કરેલું હોય તેવો ગૃહસ્થ.

આહુતિ—દેવતાની પ્રીતિ સંપાદન કરવા માટે અગ્નિમાં ધી હોમવું તે.

૪૬:—પ્રયાજ્યાગની દેવતા.

૪૭:—પુરોહશનો થોડો ભાગ ધીવાળો કરવામાં આવે છે, તે ધીવાળો ભાગ.

૪૮: દેવી—સરસ્વતી; ભારતી; મુપર્ણી; વાગ્દેવી; ગાયત્રી; મનુષ્યતી;
ઈન્દ્રપત્ની વગેરે.

ઉ-ઉ

ઉદ્ય—જ્યોતિષોભનો એક પ્રકાર.

ઉત્તર—ઉત્તરેડો; પાશુકવેદિનો ઉત્તરે એકડો કરી રાખવાનું રથળ.

ઉત્તરવેદિ—પાશુકવેદિના ઉત્તર ભાગમાં એક વેદિ રચવામાં આવે છે તે.

ઉદ્યનીય ઇષ્ટિ—યજુની સમાપ્તિ વેળા કરવામાં આવતો ઇષ્ટિયાગ.

ઉદ્યસાનીય ઇષ્ટિ—સોમયાગની પૂર્ણાહુતિ બાદ નવો અગ્નિ પ્રકટાવી ને
ઇષ્ટિયાગ કરવામાં આવે છે તે.

ઉદ્યખલ—મુપલ—ખાંડણિઓ અને સાંખેલું.

ઉદ્યગાતા—ઉદ્ય સ્વરે ગાયન કરનારો સામવેદી ઋત્વિક.

ઉપભૂત—આજ્યાહુતિ આપવાનો જુદ્ધથી નાનો હાથો.

ઉપલ—પથરો.

ઉપયાજ હોમ—પશુવધની પૂર્ણાહુતિ વેળા અનુયાજ સાથે કરાતો હોમ.

ઉપયમની—એક પ્રકારનો હાથો.

ઉપસદ્ ઇષ્ટિ—સોમયાગને બીજે દહાડે કરાતો ઇષ્ટિયાગ.

ઉપાકરણ—યુપ સાથે બાંધ્યા પહેલાં પશુને બે કોણી દાલ વડે સ્પર્શ કરવામાં
આવે છે, તે ક્રિયા; સંસ્કારપૂર્વક પશુવધ કરવો તે.

ઉપાંશુ—દેવતામાં ધ્યાન પરાવી જરા જરા જીભ ને ઓઠ ફેરડાવી ને મંત્રો
ભણવામાં આવે તે મંત્રો.

ઉપાંશુયાગ—જે યાગમાં આજ્યાહુતિ આપતાં મંત્રો
છે તે યાગ.

ઉલ્મુક—મશાલ.

ઉપાસાનકર્તા—પશુયાગમાં કરાતા છઠ્ઠા પ્રયાજ યાગનો.

ઋ

ઋત્વિક્—પુરોહિત; યાજક; મુખ્ય ઋત્વિક્ ચાર હોય.
અહ્વા, અને ઉદ્દગાતા.

એ

એકધના—સોમયાગને દિવસે પ્રાતરણ
યજમાન અને તેની પા
લાવે છે તે.

એકાહિકયજ્ઞ—એક દિવસમાં
એષ્ટિકવેદિ—ષ્ટિયાગ કરવાની

ઔદુમ્બરી શાખા—ઉંખરડાની ડા
રોપવામાં આવે છે.

કુંભા—(સૂર્ય) સૂર્યકું.

કુશ્ઘિકકા—વિવાહ વખતે થતો વૈદિક

કૃષ્ણાગ્નિ—કાળા હરણનું આમકું.

ગ

ગવામયન—એક વર્ષ ચાલતો સત્રયજ્ઞ.

ગાર્હપત્ય—સાશિક ગૃહસ્થનો યજ્ઞાગ્નિ; જે અગ્નિ સાશિક ગૃહસ્થ નિંદગી સુધી સળગતો રાખે તે; ગૃહપતિ સાથે સંબંધ રાખતો અગ્નિ.

ગૃહ-અગ્નિ—જે અગ્નિદ્વારા ગૃહસૂત્રોક્ત કર્મ સંપાદન થાય તે.

ગ્રહ—સોમયજ્ઞમાં વપરાતું એક જાતનું પાત્ર.

ધ

ધર્મ—હિનાં ધીમાં બકરી ને ગાયતું દૂધ મેળવી એ મિશ્રણ ફરી હતું કરતાં જે પદાર્થ ઉપજે તે.

ચ

ચમસ—સોમયાગમાં વપરાતું એક જાતનું પાત્ર.

ચમસાધ્વર્યુ—સોમયાગમાં સોળ ઋત્વિજો ઉપરાંત ચમસ નામનાં પાત્રો સાચવનારો અધ્વર્યુ.

ચમસાહુતિ—ચમસ વડે અપાતી આહુતિ.

ચમસી—સોમયાગમાં સોળ ઋત્વિજોમાંના નવ અને યજ્ઞમાન મળી દસ જણા ચમસ નામનાં પાત્ર વડે ધિષ્ણ્ય નામના અગ્નિમાં સોમ-રસની આહુતિ આપે છે, તે દશે ચમસી કહેવાય છે; ચમસ વડે આહુતિ આપનારા.

ચર—યજ્ઞમાં વપરાતું પાત્ર; એ પાત્ર આબ્યસ્થાલી જેવું તથા તેના જેવડું જ હોય છે.

ચપાલ—દૂપના માથા પરનો મુગટ.

ચાત્વાલ—પાશુકવેદિની ઉત્તર બાજુ તરફ ઉત્તરવેદિ માટે માટી ખોદતાં પડેલી ખાડ.

ચિતિ—સ્થેનપક્ષીના આકારની વેદિ.

ઉપાંશુયાગ—જે યાગમાં આન્યાહુતિ આપતાં મંત્રો ધીમેથી બણવામાં આવે છે તે યાગ.

ઉલ્લુક—મશાલ.

ઉપાસાનકર્તા—પશુયાગમાં કરાતા છૂટા પ્રયાજ યાગનો દેવ.

ઋ

ઋતિવૃક્—પુરોહિત; યાજક; મુખ્ય ઋતિવૃક્ ચાર હોય છે; હોતા, અધ્વર્યુ, અક્ષા, અને ઉદ્ગાતા.

ઐ

ઐકધના—સોમયાગને દિવસે પ્રાતરતુવાક નામના મંત્રો બણાઇ રહ્યા બાદ યજમાન અને તેની પત્ની જલાશયમાંથી જે પાણી ભરી લાવે છે તે.

ઐ

ઐકાહિકયજ્ઞ—ઐક દિવસમાં પૂર્ણ થતો સોમયાગ.

ઐષ્ટિકવેદિ—ઇષ્ટિયાગ કરવાની વેદિ.

ઐ-ઐૌ

ઐદુમ્બરી શાખા—ઉંબરડાની ડાળ. ઐ સદઃશાલામાં સપ્ત વિષ્ણુની વચ્ચે રોપવામાં આવે છે.

ક

કલા—(સૂર્ય) સૂર્યકું.

કુશણિકા—વિવાહ વખતે થતો વૈદિક હોમ.

કૃષ્ણાગ્નિ—કાળા હરણનું ચામડું.

ગ

ગવામયન—એક વર્ષ ચાલતો સત્રયમ.

ગાર્હપત્ય—સાશિષ્ઠ ગૃહસ્થનો યગ્નગ્નિ; જે અગ્નિ સાશિષ્ઠ ગૃહસ્થ નિંદગ્ની સુધી સળગતો રાખે તે; ગૃહપતિ સાથે સંબંધ રાખતો અગ્નિ.

ગૃહ-અગ્નિ—જે અગ્નિદ્વારા ગૃહસૂત્રોક્તા કર્મ સંપાદન થાય તે.

ગ્રહ—સોમયજ્ઞમાં વપરાતું એક જાતનું પાત્ર.

ધ

ધર્મ—હનાં ધીમાં બકરી ને ગાયનું દૂધ મેળવી એ મિશ્રણ ફરી હતું કરતાં જે પદાર્થ ઉપજે તે.

ચ

ચમસ—સોમયાગમાં વપરાતું એક જાતનું પાત્ર.

ચમસાધ્વર્યુ—સોમયાગમાં સોળ ઋત્વિજો ઉપરાંત ચમસ નામનાં પાત્રો સાચવનારો અધ્વર્યુ.

ચમસાહુતિ—ચમસ વડે અપાતી આહુતિ.

ચમસી—સોમયાગમાં સોળ ઋત્વિજોમાંના નવ અને યજ્ઞમાન મળી દસ જણા ચમસ નામનાં પાત્ર વડે ધિધ્વ્ય નામના અગ્નિમાં સોમ-રસની આહુતિ આપે છે, તે દશે ચમસી કહેવાય છે; ચમસ વડે આહુતિ આપનારા.

ચર—યજ્ઞમાં વપરાતું પાત્ર; એ પાત્ર આબ્યસ્થાલી જેવું તથા તેના જેવડું જ હોય છે.

ચપાલ—દૂપના માથા પરનો મુગટ.

ચાતવાલ—પાશુકવેદિની ઉત્તર બાજુ તરફ ઉત્તરવેદિ માટે માટી ખોદતાં પડેલી ખાડ.

ચિતિ—સ્થેનપક્ષીના આકારની વેદિ.

ગુહ—ખાખરાના લાકડાનો હાથો.

જ્યોતિષ્ટોમ—સોમયાગનો એક પ્રકાર.

૮

ટ્રિનિટિ—ઈશ્વર એક છતાં પિતા (Father), પુત્ર (Son), અને પવિત્રાત્મા (Holy Ghost), એ ત્રણ પુરુષરૂપે વિદ્યમાન છે; પ્રત્યેક પૂર્ણ ઈશ્વર છે છતાં ઈશ્વર ત્રણ નથી, એકજ છે, એવો ખ્રિસ્તી મત.

૯

તાનૂતપાત—પ્રયાજ્યાગનો દેવ.

તાનૂતપત્ર—સોમયાગની શરૂઆતના બીજ દિવસે ઉપસત ઇષ્ટિ વખતે યજમાન અને ઋત્વિજને યજ્ઞ એક મત થઈ કરવાનો કરાર કરે છે તે ક્રિયા.

ત્યાગમંત્ર—દેવતાને માટે દ્રવ્ય ત્યાગ કરવાનો મંત્ર.

ત્રિસ્રઃદેવ્યઃ—ધડા, સરસ્વતી, ને ભારતી.

ત્વષ્ટા—વૈદિક દેવતા.

૬

દક્ષિણાગ્નિ—દક્ષિણ દિશામાં પિતૃઓને આહુતિ આપવા પ્રકટાવેલો અગ્નિ.

દર્શયાગ—અમાવાસ્યાને દિવસે કરવામાં આવતો ઇષ્ટિયાગ.

દીક્ષણીય ઇષ્ટિ—દીક્ષા લેતી વેળા કરવામાં આવતો ઇષ્ટિયાગ.

દ્યુત—ખૂલ.

દેવયજનભૂમિ—સોમયાગ માટે ગામ બહાર પસંદ કરેલી યજ્ઞભૂમિ.

દેવહોતા—અગ્નિ.

દેવ્યા હોતારા—પશુયાગ વખતે કરવામાં આવતા સાતમા પ્રયાજ્યાગનો દેવ.
 દ્રોણકલસ—આધવનીયમાંનું સોમરસનું મિશ્રણ ગાળી લેવાનું પાત્ર.
 હાદશાહ—બાર દિવસ ચાલે તેવો સોમયાગ.

ધ

ધિષ્ટ્ય—અગ્નિસ્થાન; સદઃશાલામાં અગ્નિ પ્રકટાવવા માટે હારબંધ નાની
 વેદિઓ રચવામાં આવે તે.

ધ્રુવા—આજ્યાહુતિ માટે વીંટળાના લાકડાનો બનાવેલો હાથો.

ન

નરાંદસ—પ્રયાજ્યાગનો ગોત્રભેદે બીજો દેવ.

નાભિ—ઉત્તરવેદિનું મધ્ય સ્થળ.

નિગ્રાબ્ય—વસતીવરી અને ઐકધના નામના પાણીનું મિશ્રણ.

નિર્ઠ પશુબંધ—દર વરસે વર્ષાઋતુમાં પૂર્ણિમા અગર અમાવાસ્યાએ કરાતો
 કરંજિઆત પશુયાગ.

નિષ્કૃય—ઐકને બદલે બીજાનું અર્પણ.

નિર્વૈવ—પૂજા.

પ

પરિધિ—આહવનીયની આબુબાબુ ત્રણ સમિધના દુકડાની પાળ કરી
 લેવામાં આવે છે તે.

પત્નીત્રયાજ—યજમાનપત્નીએ ગાર્હપત્યમાં કરવાનો યજ્ઞ.

પર્યાગ્નિકરણ—રાક્ષસોના હુમલામાંથી પશુનું રક્ષણ કરવા માટે તેની આબુ-
 બાબુ સળગતી મસાલ ફેરવવાની ક્રિયા.

પવમાન સોમ—ગાળી પવિત્ર કરેલો સોમરસ.

પશુ-નિયોજન—પશુનાં બે શીંગડાં વચ્ચે દોરી બાંધી એ દોરી યુપની દોરી
 સાથે બાંધવાની ક્રિયા.

પશુ-યાગ—પશુનાં અંગોની આહુતિ આપી કરવામાં આવતો યાગ.

પાશુકવેદિ—પશુયાગ કરવા માટે રચવામાં આવતી વેદિ.

પ્રણીતા—આહવનીયની બાબુએ યજ્ઞને રાક્ષસોથી બ્રષ્ટ થતો અટકાવવાને

રાખી મૂકવામાં આવતું પાણી.

પ્રણીતાપ્રણયન—પ્રણીતા રાખી મૂકવાની ક્રિયા.

પ્રતિહર્તા—યાગની ક્રિયામાં ભાગ લેતો એક ઋત્વિક્.

પ્રતિપ્રસ્થાતા—અધ્વર્યુનો સહકારી ઋત્વિક્.

પ્રયાજ—મુખ્ય યાગની પહેલાં કરવામાં આવતા યજ્ઞો.

પ્રવચ્ચ—સોમદેવના માનમાં કરવામાં આવતો યાગ.

પ્રસ્તર—દાબની કોળી. એ કોળીને યજ્ઞમાનતું શરીર કલ્પવામાં આવે છે.

પ્રસ્તોતા—ઉદ્દગાતાનો સહકારી સામગાયી ઋત્વિક્.

પ્રાગ્વંશશાલા—પૂર્વપશ્ચિમ રાખવામાં આવતા વાંસનો રચેલો મંડપ.

પ્રાતરનુવાદ્—હોતા વડે સોમયાગને દિવસે ભણાતા ઋક્મંત્રો.

પ્રાયણીય ધૃષ્ટિ—સોમયાગને બાજેદિવસે કરતો યજ્ઞનો આરંભસૂચક ધૃષ્ટિયાગ.

પ્રાશિત્ર—હોમાતાં બાકી રહેલા પુરોડાશના દુકડાઓમાંનો બ્રહ્માના ભાગમાં

આવેલો દુકડો.

બ

બર્હિ—પ્રયાજયાગનો દેવ.

બ્રહ્મા—અધા ઋત્વિજોની ક્રિયા પર દેખરેખ રાખનાર ત્રિવેદી આચાર્ય.

બ્રાહ્મણાન્ઠંસી—હોતાનો સહકારી ઋત્વિક્.

મ

મહાવીર—ધર્મ હિતું કરવાનું માટીનું વાસણ.

મહાવેદિ—સૌમિકવેદિ; ઐષ્ટિકવેદિની પૂર્વ દિશાએ ખાસ સોમયાગ માટે

રચવામાં આવતી મોટી વેદિ.

માળધીય—મહાવેદિની એક બાળુએ રચવામાં આવતો નાનો મંડપ.
 માતૃકાન્યાસ—શરીરની અંદર ને બહાર વર્ણવિન્યાસદ્વારા વાગ્દેવીના શબ્દ-
 મય વાડ્-મય દેહની રચના કરવી તે.
 મૈત્રાવરુણ—હોતાનો સહકારી ઋત્વિક્.

ય

યજ્ઞમાન—જે માણસ દક્ષિણા આપી પૂજાદિ કર્મ કરાવે તે.
 યજ્ઞ—દેવતાને અર્થે કોઈ પણ દ્રવ્યનો યાગ.
 યાગ—હોતાને અધ્વર્યુના સહચારથી થતો યજ્ઞ.
 યાજ્ઞ્યામંત્ર-હોતાને બાણવાના ઋક્મંત્રો.
 યાજ્ઞિક—પુરોહિત.
 યુકેરિસ્ટ—(eucharist)—હવિ:શેષ; પ્રભુભોજન.
 યુકેરિસ્ટ ભક્ષણ—પ્રભુભોજન ખાવું તે; હવિ:શેષભક્ષણ.
 યૂપ—પશુને બાંધવાનો લાકડાનો ચાંભલો.
 યૂપાંજન—યૂપના નીચેના ભાગમાં ધી ચોપડવાની ક્રિયા.

૨

રશના—યૂપને બાંધવાનું દોરડું.
 રૌહિણ્યપુરોડાશ—પ્રવર્ગ યાગમાં જે પુરોડાશની આહુતિ અપાય છે તે.

વ

વપા—પશુની કુંટી પાસેનો મેદ.
 વરણ—દેવપૂજા ને યજ્ઞક્રિયા શરુ કરતી વેળા પુરોહિતની અભ્યર્ચના કર-
 વાની ક્રિયા.
 વપટ્ટકાર—દેવોને માટે અગ્નિમાં આહુતિ આપવાનો મંત્ર.
 વસતીવરી—સોમયાગને માટે ચોથે દિવસે સંધ્યાકાળે લાવવામાં આવતું
 નદીનું પાણી.

વાગ્દેવી—ગાયત્રી; સરસ્વતી; વાણીની દેવતા.

વાનપ્રેય—સોમયાગનો એક પ્રકાર.

વિષ્ણુક્રમ—પ્રક્રમણ—યજ્ઞ પુરો થયા બાદ યજ્ઞમાન પૂર્વ તરફ સુખ રાખી આહવનીય તરફ ત્રણ ડગલાં ચાલે છે તે ક્રિયા.

ધીહિ—હાંગર.

૨૧

શમિતા—પશુવધ કરનાર ઋત્વિક્.

શમ્યા—ખલની નીચે રાખવાનું લાકડું.

શસ્ત્ર—જે મંત્રોમાં દેવોનાં વખાણ કરવામાં આવ્યાં હોય એવા મંત્રોનો સમૂહ.

શામિત્ર અગ્નિ—શામિત્ર દેશમાં પશુનું અંગ પકવવા માટે સળગાવેલો અગ્નિ.

શામિત્ર દેશ—ચાતવાલની પાસે પશુવધ કરવાનું સ્થાન.

શંયુવાક્—પ્રસ્તર સળગી રહ્યા બાદ હોતા જે આશીર્વાદસૂચક મંત્રો બહુ છે તે.

ઐત અગ્નિ—જે અગ્નિદ્વારા ઐત યજ્ઞાદિ કર્મો સંપાદન થાય તે અગ્નિ.

૫

પકવત્—આહુતિ આપતાં બાકી રહેલા પુરોહાશમાંથી કરવામાં આવેલા ટુકડામાંનો એક ટુકડો.

પોહશી—સોમયાગનો એક પ્રકાર.

૨૨

સદઃશાલા—મહાવેદિની પશ્ચિમે સપ્ત ધિષ્ણ્યતે માટે બાંધવામાં આવતો મંડપ.

સમહિ—ચન્નુર્હોમ—યજ્ઞ પૂર્ણ થયા બાદ બોલાવેલા દેવોનું વિસર્જન કરવા માટે આપવામાં આવતી ધીની આહુતિ.

સમિત્—યજ્ઞમાં વપરાતા લાકડાના ટુકડા.

સમિત્-હોમ—અહ્યચારી દરરોજ સંધ્યાકાળ વખતે આચાર્યના અગ્નિમાં એક કાષ્ઠનો ટુકડો નાખતો તે ક્રિયા.

સમિન્ધન—સમિધ સળગાવી અગ્નિ પ્રકટાવવાની ક્રિયા.

સવન—સોમાભિષવ, સોમાહુતિ, અને તેને લગતાં અનુષ્ઠાનો.

સામધેની ઋક્—અગ્નિ સમિન્ધન વેળા હોતા જે ઋક્મંત્ર ભણે છે તે મંત્ર.

સાવિત્ર અગ્નિ—અગ્નિચયન અનુષ્ઠાનનો અગ્નિ; નાચિકેત અગ્નિ; વૈશ્વસૃજ અગ્નિ; આતુર્હોત્ર અગ્નિ.

મુષ્ણણ્યા—સોમલતાની ગાડી હાંકનારો ઋત્વિક્.

મૂક્તવાક્—પ્રસ્તર સળગાવતી વેળા હોતાએ ભણવાના મંત્રો.

સોમ—એક વૈદિક દેવતા; દેવતાઓનો રાજા; સોમલતાનો રસ.

સોમલતા—એક જાતની જંગલમાં પેદા થતી વેલ.

સોમપ્રવાક્—સોમયાગમાં ઋત્વિજોને નિમંત્રણ કરનારો માણસ.

સૌત્રામણિ—એક પ્રકારનો યજ્ઞ.

સૌમિકવેદિ—મહાવેદિ.

સંરૂપન—શ્વાસ રોધી પશુવધ કરવાની ક્રિયા.

સંસ્રવ હોમ—દેવહોતા અગ્નિના વિસર્જન વખતે કરવામાં આવતો હોમ.

સ્રુવ—હોમકાર્ય માટે વપરાતો એક પ્રકારનો હાથો.

સ્વધાભોજન—પિતૃઓને અપાતું બલિદાન.

સ્વરુ—યૂપને વીંટળેલા દોરડાને છેડે ભરાવવાના લાકડાના ટુકડા.

સ્વાહાકાર—દેવતાને માટે અગ્નિમાં આહુતિ આપવાનો મુખ્ય મંત્ર.

સ્વિષ્ટકૃત—૩૬.

સ્વિષ્ટકૃત યાગ—૩૬દેવને માટે કરવામાં આવતો યાગ.

હવિ—હોમવાતું ધી.

હવિર્દાન—આચ્છાદનવાળી ગાડી; તે પર સોમલતા ચડાવવામાં આવે છે.

હવિર્દાન-પ્રવર્તન—હવિર્દાનને મંડપમાં લાવવાની ક્રિયા.

હવિર્દાન-મંડપ—હવિર્દાન રાખવા માટે બાંધેલો મંડપ.

હવિ:શેષ—હોમતાં બાકી રહેલું નૈવેદ્ય; *avcharist*.

હવિ:શેષલક્ષણ—નૈવેદ્ય ખાવું તે; પ્રભુભોજન ખાવું તે.

હવ્ય—દેવ પ્રીત્યર્થે જે અન્ન તે.

હોતા—ઋગ્વેદી પુરોહિત; દેવતાને યજ્ઞસ્થળે બોલાવનાર પુરોહિત.

હોમ—મંત્રોચ્ચારણપૂર્વક દેવને માટે યજ્ઞના અગ્નિમાં ધીની આહુતિ આપવી તે.

શુદ્ધિપત્રક

પૃષ્ઠ	લીટી	અશુદ્ધ	શુદ્ધ
૨	૬	ગધ	ગયો
૪	છેલ્લી	(Malthus)	માલ્થસ (Malthus)
૪	,,	(Population)	વસ્તી (Population)
૭	૨૨	કેટલીક	કેટલાક
૮	૧૧	(anthropology)	anthropology
૧૩	૧૫-૧૬	(prose formula)	prose formula
૨૪	છેલ્લી	અધ્વર્યુ	અધ્વર્યુ
૨૭	૧	Hstia	Hestia
૩૫	૨૦	(patriarchal family)	patriarchal family
૪૭	૨	સૂક્તવાદ્	સૂક્તવાદ્
૪૭	છેલ્લી	,,	,,
૫૩	૪	માતા	માતા
,,	,,	ટાળામાંના	ટાળામાંનાં
૫૫	૩	પાછળ	આગળ
૬૦	૪	જે. વડે	જે વડે
૬૦	૧૩	છે	છે.
૬૨	૨૧	નિષ્ક્રમ	નિષ્ક્રમ
૬૫	૧૦	કરતા.	કરાતા

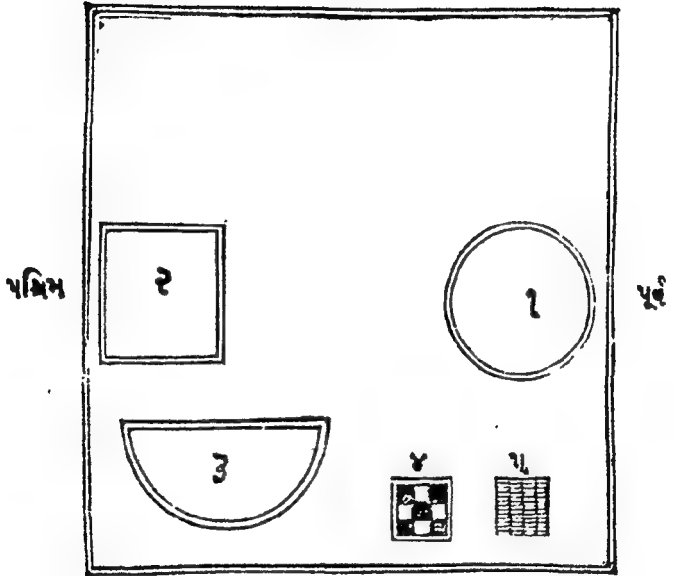
૭૬	૧૮	અનુપંગિક	આનુપંગિક
,,	૨૩	આંગળાંવાળી, મુઠીવાળી	આંગળાંવાળી, મુઠી વાળી
૮૩	૭	છે,	છે.
૮૫	૩	કુચા ન રહે,	કુચા રહે,
૯૦	૭	અચ્છવાક	અચ્છવાક
,,	૨૧	ભારત	ભારત.
૯૩	૪	પાત્રોમાંથી અથવા થાળાઓમાંથી અને સમસોથી	પાત્રો, થાળાઓ અને અમસો વડે
૯૩	૨૪	પોતાક	પોતા
૯૫	૯	વાશમાં	વારામાં
૯૬	૧	દરેક	દરેક
૯૬	૨૧	ઉજવળ,	ઉજવળ.
૯૭	૯	પત્ત .	પત્તો.
,,	૧૧	સ્થેન	સ્થેન પક્ષી
૯૯	૯	બ્રહ્માજી	બ્રાહ્મણો
૧૦૧	૧૦	હોય	હોય છે.
૧૦૨	૮	નહિ,	નહિ.
૧૦૪	૧	દુલોક	દુલોક
૧૦૭	૬	nature, nature is	nature is
૧૧૦	૧૯	ગ્રોટેને એ	ગ્રોટેને
૧૧૧	કુટનોટની ચાલન ૨ જી		ચાલન
૧૧૬	૧૨	નક્કી	નક્કી
૧૩૪	કુટનોટની સંદેહ ૧ લી		સંદેહ

१४७	१	उँगी।	उँया।
१५२	२२	उपब्रुते	उपब्रुते
१५३	६	नक्षी	नक्षी
१५८	६	अनाम्	अनाम्
१५८	८	नी	पत्नी
१६७	४	क्षतीत	क्षतीत
„	७	अपिओ।	अपिओ,
१७४	२४	यज्ञाशिष्टाशिनः	यज्ञाशिष्टाशिनः
१७५	१२	यजुहोषि	यजुहोषि
१७७	१०	ब्राह्मणेभ्यो	ब्राह्मणेभ्यो
१७७	१२	ब्रह्म	ब्रह्म
१७८	२	गृहस्थ	गृहस्थ

મૌત અમિકુંડઃ અન્યાધાન ને અમિહોત્ર

પૃષ્ઠ ૨૩-૨૫ થી ૨૯-૩૦.

ઉત્તર

દક્ષિણ

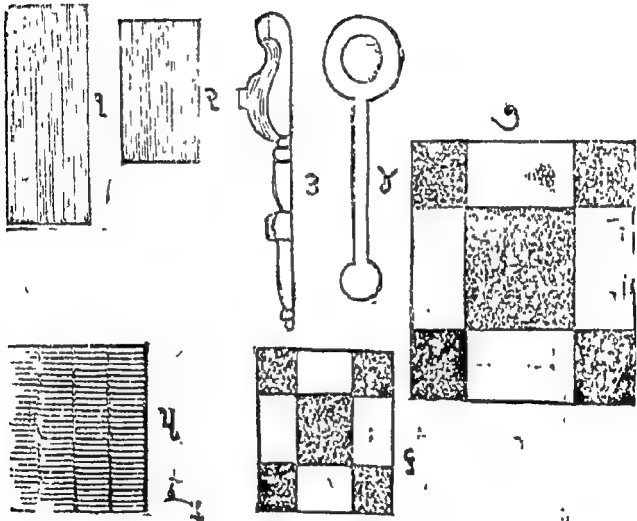
૧. આહવનીય કુંડ, ૨. ગાર્હપત્ય કુંડ, ૩. દાક્ષિણમિ કુંડ,

૪. બ્રહ્માસન, ૫. યજ્ઞમાનાસન.

[પૃ. ૨૩

અન્યાધાન ને અગ્નિહોત્રમાં : વપરાતાં કેટલાંક

પાત્રો અને આસનો

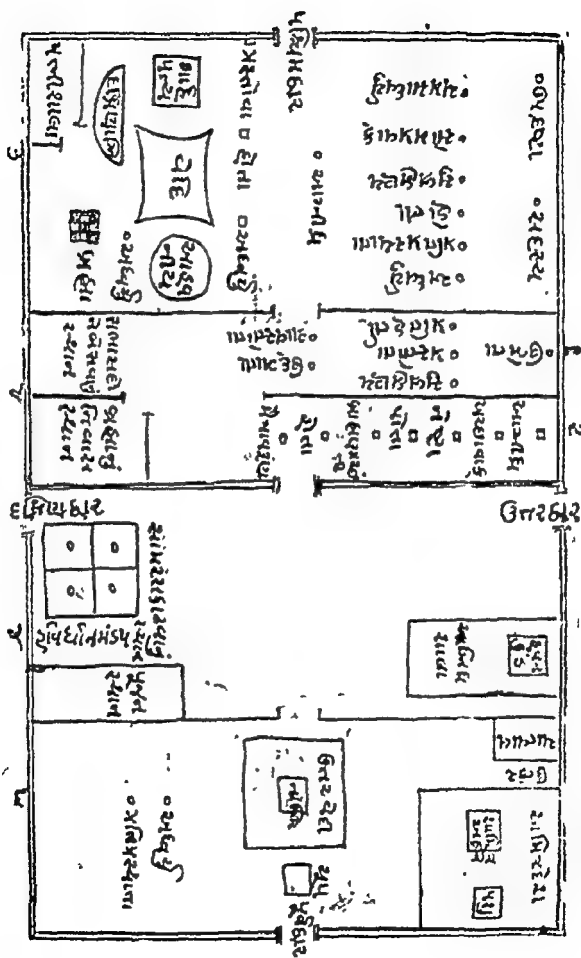

૧. અરણિ, ૨. ઉત્તરારણિ, ૩. સુવ, ૪. અગ્નિહોત્ર હવની, ૫. યજ્ઞમાનનું

આસન, ૬. યજ્ઞમાનપત્નીનું આસન, ૭. પ્રહાસન. [પૃ. ૨૯

श्रीभयाणः
द्वययन-लुभि

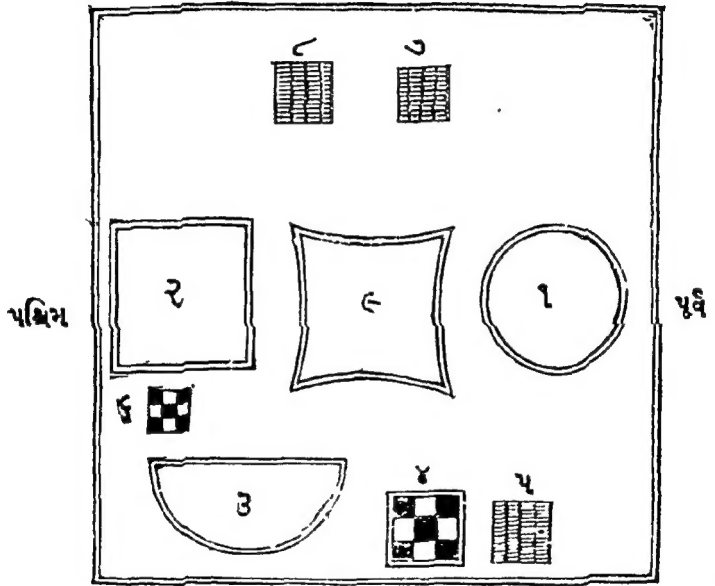
• ১৯৯১ •

१. सप्त विषय, २. सदृशाणा, ३ अस्मिन्न वेदि, ४. भक्षवेदि, ५. पाशुमवेदि. [पृ. ७४.

ઘટિયાગ-ભૂમિ: પૃષ્ઠ ૩૯-૪૯.

ઉત્તર

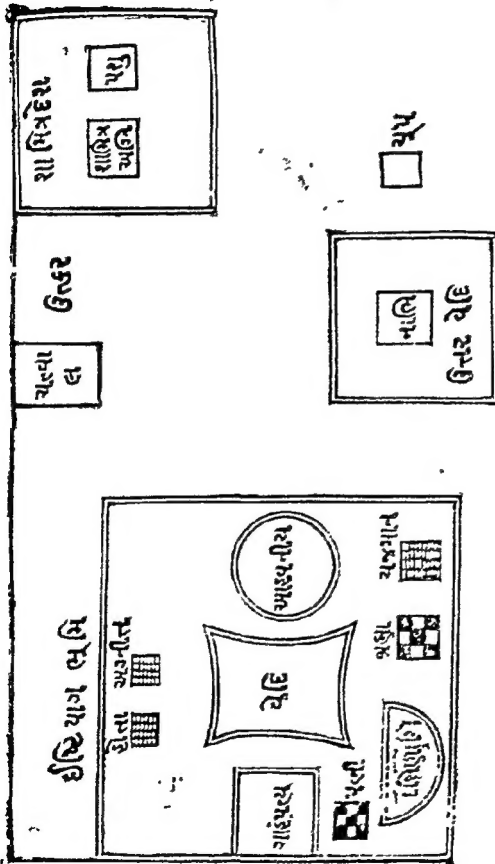

દક્ષિણ

૧. આહવનીય, ૨. ગાર્હપત્ય, ૩. દક્ષિણાગ્નિ, ૪. ધર્માસન,
 ૫. યજમાનાસન, ૬. યજમાનપત્નીનું આસન,
 ૭. હોતાસન, ૮. અગ્નીતાસન, ૯. વેદિ. [પૃ. ૩૯]

પશુયાગ-ભૂમિ: પૃષ્ઠ ૪૯-૫૫.
પૂર્વ

ઉત્તર

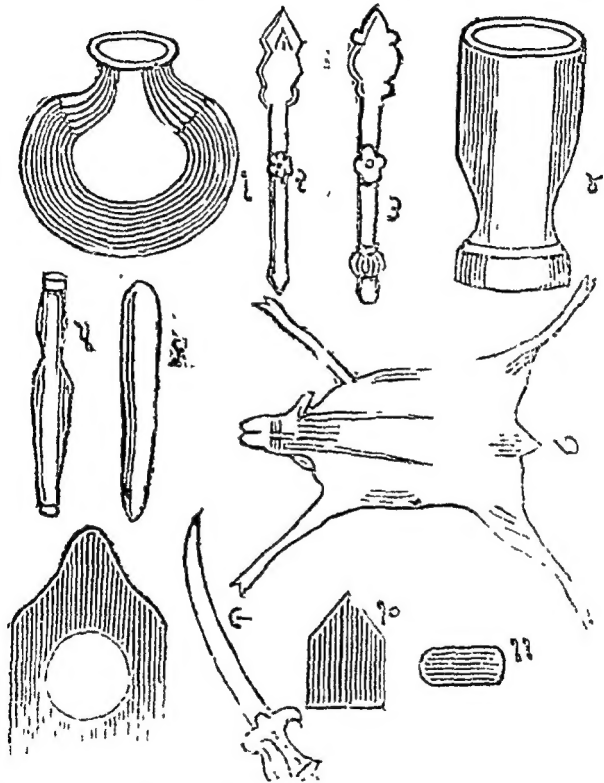

પશ્ચિમ

[પૃ. ૪૯

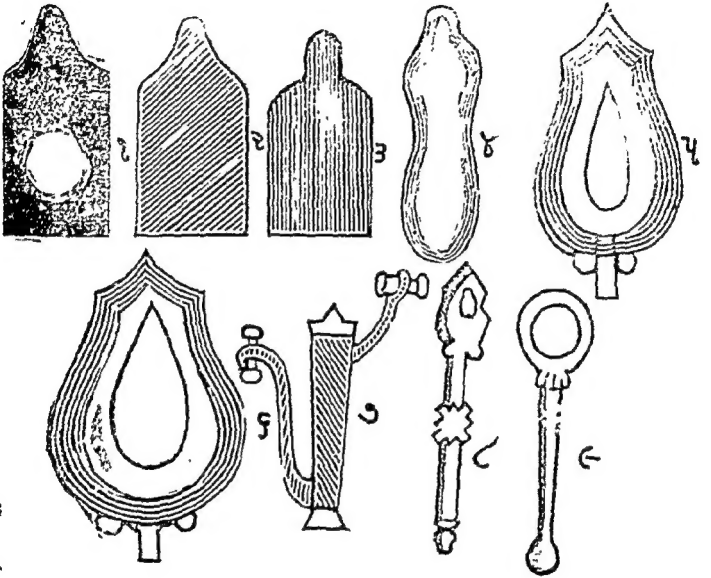
દક્ષિણ

ઘષ્ટિયાગ ને પશુયાગમાં વપરાતાં કેટલાંક પાત્રો ને આસનો

૧. આગ્નિસ્થાલી, ૨. ઉપસૂત, ૩. દ્રુવા, ૪. ઘૃહપાલ, ૫. મુસલ,
૬. શમ્યા, ૭. કૃષ્ણાજિન, ૮. પ્રણીતાપાત્ર, ૯. રુદ્ર, ૧૦. દપત, ૧૧. ઉપલ.

સોમયાગમાં વપરાતાં કેટલાંક પાત્રો

૧. પુરોડાશ પાત્ર, ૨. હવિર્દાન પાત્રી, ૩. ચમસ, ૪. ઈડાપાત્રી,
 ૫. પન્નમાનનું પાત્ર, ૬. પત્નીનું પાત્ર, ૭. યૂપ, ૮. પુષ્કર સ્તુપ,
 ૯. વૈક્રંત સ્તુપ (વીક્રાન્તો હાથો).